

സ്തോത്രകദംബകം

പനിശ്ശേരി നാണപിള്ള

ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

പനിശ്ശേരി ഗുണമാവലി: നമ്പർ 17

സ്തോത്രകദംബകം പനിശ്ശേരി നാണപിള്ള

പ്രസാധകൻ:
പനിശ്ശേരി ശ്രീനിവാസക്കുറുപ്പ്.

ആലുങ്കടവു് P. O.
കരുനാഗപ്പള്ളി — 690 573.

വില: ക. 10-00

ഉള്ളടക്കം:

	പുറം
1. പ്രസ്താവന	5
2. ഹയഗ്രീവപഞ്ചകം	9
3. സുബ്രഹ്മണ്യപഞ്ചകം	10
4. സ്വാന്തര്യപഞ്ചകം	11
5. ശിവഗീത-ഭാഷ	12
6. ശ്രീകൃഷ്ണബ്രഹ്മഗീതി	13
7. പ്രപഞ്ചവിചാരപദ്യ	14
8. മുക്തികോപനിഷത്പരിഭാഷ	17
9. പഞ്ചദശി-ഭാഷാഗാനം	20
10. അത്മവിവരണം	65-83

പ്രസ്താവന

സ്കോത്രകദംബകം എന്ന ഈ പുസ്തകം പന്നിശ്ശേരി ഗുണമാവലിയിലെ 17ാം നമ്പർ ഗുണമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആദ്യം ശിവഗീത ഉൾപ്പെടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നാലു സ്കോത്രങ്ങൾ, ശ്രീകൃഷ്ണബ്രഹ്മഗീതി, പ്രപഞ്ചവിചാരപദ്യ, മുക്തികോപനിഷത്ത് പരിഭാഷ ഇവ. കൊല്ലവർഷം 1092, 1095, 1096 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ, പണ്ഡിതാകാത്യാശ്രമി എന്ന വിഖ്യാതനായിരുന്ന ശ്രീ നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ സംപാദകത്വത്തിൽ ആതനാട്ടു കൊറ്റിനാട്ടു കെ. നാരായണപിള്ളയും, പൂരിയത്തു് എൻ. രാമൻപിള്ളയും ചേർന്നു കൊല്ലം മനോമോഹനം പ്രസ്സിലും, അറയ്ക്കൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള തൃശ്ശൂർ വാണികളേബരം അച്ചുക്കുടത്തിലും, മകയിരം തിരുനാൾ തച്ചടയതമ്പുരാന്റെ രക്ഷാധികാരിത്വത്തിൽ പരമാനന്ദനാഥാപരാഭിധാനൻ പന്നിശ്ശേരി നാണപിള്ള ടി പ്രസ്സിലും എൻ. എസ്. തത്ത്വലോകമന്ദിര ഗുണമാവലിയിലെ ബ്രഹ്മാഞ്ജലി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഖണ്ഡങ്ങളായി അച്ചടിച്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 'Chattampi swami Memorial series' എന്നും ഈ ഗുണമാവലി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 'പരമാനന്ദനാഥകൃതി' എന്ന പേരിലാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ കൃതികൾ ബ്രഹ്മാഞ്ജലിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ. പന്നിശ്ശേരി നാണപിള്ളയ്ക്ക് തന്റെ ആത്മീയഗുരു ശ്രീനീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ നൽകിയ യോഗനാമമാണ് പരമാനന്ദനാഥൻ എന്നത്. 'മുക്തികോപനിഷത്ത് പരിഭാഷ'യിൽ കർത്തൃനാമം 'അഭൈതവിദ്യാ

പണപരമാനന്ദനാഥൻ' എന്നാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വഗുരുവരൻ ഈ വത്സലശിഷ്യൻ, 'ആത്മാവിന്റെ നിർദ്വൈതം' എന്നൊരു ഉപന്യാസം എഴുതിയതിൽ സന്തോഷിച്ചു നൽകിയ ബിരുദമാണ് അദ്വൈതവിദ്യാ പണൻ. "മുക്തികോപനിഷത്തിൽ അരശ്ലോകങ്ങൾ അധികമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിഭാഷയിൽ മൂലശ്ലോകസംഖ്യാക്രമത്തെ ആദരിച്ചിട്ടില്ല" എന്ന് ഗുണമംഗലംപാദകൻ ബ്രഹ്മാഞ്ജലി മൂന്നാം ഖണ്ഡത്തിന്റെ "നിവേദന"യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു് അതിന്റെ രചനാവിഷയത്തിൽ ഇവിടെ സൂതപ്രമാണം.

"സംസ്കൃതഭാഷാനഭിജ്ഞനാരായ മലയാളികൾക്കു്, ഭാഷയിൽ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ ആദ്ധ്യാത്മിക തത്ത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയ സ്കോത്രഗുണമങ്ങളുടെ അഭാവം നിമിത്തം, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു്, ഈശ്വരസംകീർത്തനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതു് ഒട്ടും സുകരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ പരിതാപകരമായ ന്യൂനതയെ പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട വേദാന്തസ്കോത്രമാകുന്നു 'എൻ. എസ്. തത്ത്വലോകമന്ദിരഗുണാവലി' എന്നു വളരത്തോളം, "ആത്മജ്ഞാനാത്മികളും മുമ്പുള്ളതായ കേരളീയ മഹാജനങ്ങൾക്കു് 'ബ്രഹ്മാഞ്ജലി' ഒരുമൂല്യനിധിയായിത്തീരും." എന്ന് ഉള്ളൂർ, "പരിഷ്കൃതമായ ശുദ്ധഭാഷയിലാണ് ഇതെഴുതിട്ടുള്ളതെന്നുവരികിലും പ്രമേയഗതമായുണ്ടാകാവുന്ന പരിജ്ഞാനക്കുറവിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്കു പദപ്രതിലളിതരവ്യാഖ്യാനം ചേർത്തിരിക്കുകൊണ്ടു് ഇതു് പ്രൗഢമതഗുണങ്ങളിൽ കരേണമെന്നുള്ളവക്കു് പ്രവേശനദാരുമായും അവ്യാകുല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുക്തിദാരപ്രദേദകമായും പരിലസിക്കുന്നു...(സഗുണബ്രഹ്മസ്കോത്രസന്ദർഭവും നിർദ്വൈതബ്രഹ്മപ്രതിപത്തിമൂലകസ്കോത്രങ്ങളും അദ്വൈതപ്രകരണങ്ങളും ഇടകലർന്നുള്ള വിശിഷ്ടഘട്ടവും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു..... വ്യാഖ്യാനരൂപത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇതരമതസിദ്ധാന്തസാരം പ്രൗഢന്മാരെ രസിപ്പിക്കുന്നതരമാണു്" എന്ന് അറസ്റ്റിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ളയും യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും ബ്രഹ്മാഞ്ജലിഖണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു മതിയാകും.

ഗ്രന്ഥാന്തർഗതം സാമാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ. ശ്രീനീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ മറ്റുരണ്ടു ശിഷ്യമുഖ്യന്മാരായ ശിവപ്രസാദ വിദ്യാഭാരതി, കവിദീപ സച്ചിദാനന്ദ ബ്രഹ്മേന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ തത്ത്വപ്രതിപാദകസരസ്വതുകളും ബ്രഹ്മാഞ്ജലിയിൽ കാണാം. അവസാനം, ഈസ്റ്റോത്ര കദംബകത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ‘പഞ്ചദശീഭാഷാഗാനം’ സ്വദേശികവരന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം എഴുതിത്തുടങ്ങി 1096-മേടം, ഇടവം, കർക്കിടകം, 1097-ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, ധനു, മിഥുനം, 1098-കുംഭം, 1100-മകരം, കുംഭം, മേടം, എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ‘സദംഗുരു’ മാസികാലക്കങ്ങളിൽ കവിപ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. ആ മാസിക ശ്രീ. തച്ചടയതമ്പുരാന്റെ രക്ഷാധികാരിത്വത്തിൽ പണിശ്ശേരി നാണപിള്ള, ശ്രീ വർണ്ണനാട്ടു കൃഷ്ണപിള്ള, സാഹിത്യ സഖി ടി. സി. കല്യാണിയമ്മ എന്നിവരുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നതാണ്. പഞ്ചദശീ രണ്ടാം പ്രകരണം 64-ാം പദ്യം വരെ മാത്രമേ ഭാഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളു വീട്ടുകാര്യം, നാട്ടുകാര്യം, സമുദായകാര്യം, ക്ഷേത്രാശ്രമാദികാര്യങ്ങൾ, സാഹിത്യകാര്യം, കഥകളികാര്യം മുതലായ പലതിലും, കവിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘‘കാര്യഭാരശതഭിന്നകർഷണോത്സാരിതാത്മപരനിത്യകൃത്യനായ’’. സ്വൈരമരദൃശ്യക’’യായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാസികയിൽ തജ്ജമ തുടരെ ഇടാനും മുഴമിക്കാനും പറ്റാതെ പോയതു്. രണ്ടാമതു് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടി വിസ്തരിച്ചു പദവ്യുത്പത്തി വിവരണപൂർവ്വം ആപ്തദൃഷ്ടാന്തസഹിതം വ്യാഖ്യാന വഴിക്കു തജ്ജമ തുടങ്ങിയിരുന്നതാണ്.

‘‘തമസ്സിൽനിന്നുയർന്നു സത്വസ്ഥാനത്തിലേക്കു ഗമിക്കും പ്രവർത്തകാവസ്ഥയാം രജോഗുണം’’-പ്ര:1, പ:17 എന്ന വരികൾ വരെ ആ രീതി തുടർന്നു. അവിടെനിന്നു ശ്രീനീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ സ്വഭക്തനായ സരസയുവകവി മുടീച്ചേഴുത്തു കിട്ടുപിള്ളയെ ആയിരുന്നു ഭാഷാന്തരത്തിനു് ആദ്യം ഏല്പിച്ചതു്. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിനു് ആദ്യപ്രകരണത്തിലെ ഏതാനും ശ്ലോകമേ ഭാഷ

പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ള. അപ്പോഴേക്കും ആ യുവകവി അന്തരിച്ചു പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ മുഴുവൻ കിളിപ്പാട്ടിൽ ചെയ്തതീർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത് സ്വാമിയുടെ മരൊരാൾ ശിഷ്യൻ ചിദ്രസാരണാപരാഖ്യൻ ശ്രീവൽനത്തു കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കായിരുന്നു. ഒന്നിൽ പിഴച്ചാൽ മൂന്നാമത്ത് എന്നുണ്ടല്ലോ.

അവിടവിടെക്കിടന്നിരുന്ന താത്ത്വിക വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുട്ടിയെടുത്തു തയ്യാറാക്കിയ ഈ സ്കോത്രകദംബകം തത്ത്വജിജ്ഞാസുകളായ സഹൃദയ ലോകത്തിന് പിതൃഭക്ത്യാർദ്രമനസ്സോടെ സവിനയം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ഹാർദ്ദമായ സ്വീകരണം ഇതിനുണ്ടാകുമെന്നു ന്യായമായി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ഇത് ഭംഗിയായി പുസ്തകരൂപമാക്കിത്തന്ന കരുനാഗപ്പള്ളി രവിമംഗലം പ്രിൻ്റേഴ്സിനോട്-പ്രത്യേകിച്ചു ടി പ്രിൻ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രാണവായുവും നയവിശാരദനും, സ്വകർമ്മനിഷ്ഠനും സദാ ഉത്സാഹശീലനും മുദ്രണകർമ്മഹാനിപുണനുമായ ചന്ദ്രൻ പിള്ളയോട്-ഉള്ള എൻ്റെ കൃതജ്ഞത അപരിമേയമാണ്. അവരുടെ സഭ്യവസായം ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരണലോകത്തിന് മാതൃകയായി സൂചിരം നിലനില്ക്കുമാറാകട്ടെ!

കരുനാഗപ്പള്ളി,

15-5-1987.

പ്രസാധകൻ.

ശ്ലോകരൂപം

1. * ശ്രീഹയഗ്രീവപഞ്ചകം

- 1 ശരത്സുധാംശുഭൃതിമുശാസനായ് i തത്-
കരത്തിനാൽജജീവപരൈകഭാവം
പരസ്യമായിട്ടറിയിക്കുമശപ-
ശിരസ്സേഴും ദേവനെ ഞാൻ തൊഴുന്നേൻ.
- 2 മനസ്സിനെത്താതവിലത്തിലും ചിദ്-
ഘനസ്വരൂപത്തൊടിരുന്നിടം നീ
നിനസ്സിലീവേഷമെടുത്തുകേതാ-
വനത്തിനെന്നായ് ശ്രുതി ചൊല്ലിടുന്നു.
- 3 മഹത്വമുള്ളൊരുടെ മന്ത്രമോതീ-
ii ദ്രഹസ്കരൻ തൊട്ട നിലിമ്പവുനും
സഹസ്രധാവേലകൾ ചെഴ്ത്തിടുന്നാ-
മഹസ്സിവൻപാപമുത്തിടേണം.
- 4 മമത്വമെല്ലാറ്റിലുമാൻ മേന്മേൽ
തമസ്സിലാപ്പെടുഴലുന്നൊരീ ഞാൻ.
സമസ്തലോകേശ! ഭവൽ iii പ്രസാദോദ്-
ഗമത്തെ ദീക്ഷിച്ചു വസിച്ചിടുന്നേൻ.
- 5 iv അഹംമതിക്കേതുമിടം കൊടുക്കാ-
v തഹംമതിക്കേറുമുപ്പനൽകാൻ
vi അഹംമതിക്കുള്ളനിശം ഭവാനെ
vii മഹംകലനോത്തു ജേപ്പിതെന്നും.

*ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഉപാസനാ മുത്തിയാണു ഹയഗ്രീവൻ.

i-ചിന്തുറ്റ (ജ്ഞാനമുറ്റ) പിടിച്ച കൈയ്ക്കൊണ്ടു ജീവാത്മ പരമാർത്ഥങ്ങളുടെ ഏകത്വം പ്രത്യക്ഷമാക്കി അരുളുന്നവനായ ശ്രീ ഹയഗ്രീവനെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു എന്നു സാരം. ii-ദേവന്മാർ ഹയഗ്രീവമന്ത്രോപാസന ചെയ്യുന്ന സംഗതി ഹയഗ്രീവോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അനുസന്ധാനം ചെഴ്ത്തിരിക്കുന്നു. iii-പ്രസാദസിലി. iv-അഹംകാരത്തിന്. v-അഹം എന്നുള്ള മതിപ്പിന് അതായത് ആത്മാവിൽ അതു താനെന്നുള്ള പ്രത്യയദാർഢ്യത്തിന് (ഉറപ്പിന്). vi-ഞാൻ മനസ്സിൽ. vii-സന്തോഷം.

2. ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യപഞ്ചകം

- 1 i ഹന്ദസ്സതൊട്ടവ മുറയ്ക്കുമൊഴിഞ്ഞിടംതു—
മന്ദസ്സീത പ്രചുരഘോഷനങ്ങൾ ചേന്നോൻ
സ്തന്ദൻമദീയമതിമാന്യമൊഴിച്ചു നിത്യം—
നന്ദത്തെ നല്ലവതിനായ് കഴൽ കൂപ്പിടന്നേൻ.
- 2 തങ്കത്തിലും, തരളലോചനമാരെയോർത്താ—
തങ്കത്തിലും, പലതിലേവമലഞ്ഞ മൂലം
പങ്കത്തിലാണു മമബദ്ധി വേല്പദാബ്ജ—
ii 'സങ്കല്പകല്പലത'യിൽ പതിയേണമേ മേൽ.
- 3 ബദ്ധാദരം ത്വദനരക്തിമരന്ദബിന്ദു—
വിദ്ധാത്രീ തന്നിലൊരുവൻ പരമാസ്വദിക്കിൽ
iii 'സിദ്ധാന്തഭൂതി'യതിതൃപ്ത, മവന്നു പാരം—
ശ്രദ്ധാലുവെങ്കിലതുകൊണ്ടു വിമുക്തനാകാം.
- 4 ഇന്നിക്കരോരകലികാലവിപത്സമൂഹം
തന്നിൽപതിച്ചു പലമട്ടു പരുങ്ങിടാതെ
ഉന്നിദുകാന്തി കലരും തവ രൂപമുള്ളി—
ലുന്നിദിനം കഴിയുവാൻ വരമേകണംമേ.
- 5 iv ഒന്നാകെയിബ്ഭവനമാശ്രമിക്കുമച്ഛൻ—
തന്നാത്മജൻ സകലപാലക, നെത്തുചിത്രം,
v നിന്നാറെഴുത്തനിശമെൻ രസനാഗ്രമൊത്തു—
നിന്നാൽ കമാൽ മമജന്മഫലം ലഭിച്ചു.

i-ഹന്ദസ്സം തുടങ്ങി പാദാദിയായിരിക്കുന്ന വേദത്തിന്റെ ആദ്യ അംഗങ്ങൾ. ഹന്ദസ്സ്, പാദങ്ങൾ; കല്പം. കൈകൾ; ജ്യോതിഷം, നേത്രങ്ങൾ; നിരക്തം, ശ്വാത്രങ്ങൾ; ശിക്ഷാ, പ്രാണം; വ്യാകരണം, മുഖം ഇങ്ങനെക്രമം. ii-സങ്കല്പകല്പലതയെന്നതുകൊണ്ടു ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥസ്വാമി പാദങ്ങളുടെ സംസ്കൃതകൃതിയായ 'സങ്കല്പകല്പലത'യേകൂടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. iii-സിദ്ധാന്തഭൂതി=സിദ്ധന്മാരുടെ അനുഭൂതി എന്നും 'സിദ്ധാന്തഭൂതി'യെന്ന പേരുള്ള യോഗാഭ്യാസപ്രതിപാദകഗ്രന്ഥമെന്നും അർത്ഥം. iv-സംഹാര കർത്താവായ ഭഗവൻ. v-ശരവണഭവൻ.

3. സ്വാന്തര്യപഞ്ചകം

- 1 ഗുണമെങ്ങനെ മാറിടാതിണങ്ങി_
 ഗുണിയിൽ കാണമതേകണക്കിലെന്നും
 പ്രണവത്തിലിണങ്ങി നിന്നിടം നിർ-
 ഗുണസച്ചിത്സുഖവസ്തുവായതീ ഞാൻ.
- 2 ഉണരുമ്പൊഴുമുഗ്രനിദ്ര വന്നി-
 ങ്ങണയുന്നേരവുമൊന്നുപോലെയുള്ളിൽ
 അണയാതെ സദാ വിളങ്ങിടം നിർ-
 ഗുണസച്ചിത്സുഖവസ്തുവായതീ ഞാൻ.
- 3 ഗുണവിക്രിയ കൊണ്ടു സൃഷ്ടി, സംര-
 ക്ഷണ, സംഹാരമിതൊക്കവേ നടത്തി
 ഗണനാവധി വിട്ടു വാഴുമന്നിർ-
 ഗുണസച്ചിത്സുഖവസ്തുവായതീ ഞാൻ.
- 4 കണപക്ഷപദക്ഷകാദി വിദ്യാ-
 ചണപക്ഷാന്തരസാക്ഷിഭാവമോടെ
 ഉണർപ്പുറനിശം തെളിഞ്ഞിടം നിർ-
 ഗുണ സച്ചിത്സുഖവസ്തുവായതീ ഞാൻ.
- 5 ഗണസഞ്ചയസേവ്യനായി നൃത്ത-
 ക്ഷണചഞ്ചൽത്തിരുവംഘ്രിയായി നിത്യം
 ഫണിഭൂഷണവേഷമാണെഴും നിർ-
 ഗുണസച്ചിത്സുഖവസ്തുവായതീ ഞാൻ.

4. ശിവഗീത-ഭാഷ

- 1 പുജാദിയിൽ കൊതിയന്നെ വോനെയൊട്ടും
പാകം വരാത്ത മുനിമാർ പറയുന്നു, ശംഭോ!
പാത്ത്രിടിലായതു നിരത്ഥം, മരൂപനേവം
പാഴായഭോഗമതിലാശയുദിക്കയില്ല.
- 2 തുള്ളിജ്ജലം, തുളസിയാകിലുമാറഭക്തി-
തള്ളിക്കവിഞ്ഞു തവ നല്ലകിലായവർക്ക്
ഉള്ളം തെളിഞ്ഞവിലഭൂതിയുമേക, മെല്ലാം
കള്ളപ്പകിട്ടുകലരും തവ മായമത്രേ.
- 3 ശ്രീകണ്ഠ! നീ ത്രിഭുവനങ്ങളിലും നിറഞ്ഞൊ-
രേകസ്വരൂപനവിലാദിപുമാൻ പുരാണൻ.
ലോകം ലയിക്കുമളവിൽ, കലശം തകന്നാ-
ലാകാശമെന്നവിധ, മഞ്ചവശേഷനാകും.
- 4 ഒന്നെങ്കിലും ദിവി വിളങ്ങിടമുക്തംബിംബം
ഭിന്നങ്ങളാം ഘടജലങ്ങളിൽ വേരുവേറായ്
തോന്നുന്നപോലെ, ഹൃദയങ്ങളിലൊത്തു നീതാൻ
നിന്നിട്ടനേകകലയാൻ പടിക്ക കാഞ്ചു.
- 5 ഉണ്ടാക്ക, കാക്കുക, യഴിക്കുക, വിശ്വ, മേവം
വേണ്ടെന്നുമേ തവ നിനയ്ക്കുകിലെങ്കിലും നീ
പണ്ടേ കിടക്കുമടിയറൊരു ജീവകർമ്മം
കൊണ്ടുകിനാവിനുസമം സകലം നടത്തും.

5. * ശ്രീകൃഷ്ണബ്രഹ്മഗീതി

- 1 മുത്താമുത്തപ്രകൃതിയൊ-
ടൊത്തതുപൊരുളെന്നതത്വത്താക്കാൻ
പാർത്താൻ സമ്യഗ്ദൃക്സുഖ-
വിത്താംതിരുമെയ്യടുത്ത കൃഷ്ണ! തൊഴാം.
- 2 “തൊഴുതാലെന്തൊരുഫലമിഹ?
പഴുതേ ഭേദഭ്രമം വളർത്തുകയാം.
തൊഴുകെ നിർഭയഭാവം
തഴുവൊന്നാണെങ്കിലൊരൊരാലംബം?”
- 3 ആലംബനമർത്ഥമിടക്കി-
ലാലംബാഭാവപദവിയാർന്നിടുമോ?
പാലംഭോനിധിതന്നുടെ
കൂലം പൂർവ്വാഭിഗാമിയെന്നോണം.
- 4 പലതും പക്ഷാന്തരകല-
ബലഹൃതയുതിയീവിധം ഭ്രമിക്കുന്നു.
നിലയില്ലാതെ ചലിച്ചിട്ടു-
മലയാഴിയിലാണ്ടു ശഷ്പഖണ്ഡംപോൽ.
- 5 വിഷവിഷയാശാവികൃതികൾ
വിഷഹിക്കാഞ്ഞെതുവഴിക്കു ഗതിതിരവോൻ
വിഷമമതാന്ധംതമസാ
കഷണിക്കു, നില്ലസൗഖ്യമെങ്ങുമിഹ.
- 6 ഏവം സംസൃതിസംകല-
ഭാവഹൃതാശാഹുതിക്കു ദേഹികളെ,
കേവലമുപയോഗിപ്പതു
താവകമോദപ്രരോഹഹേതുകമോ?

* വിവരണം അവസാനം.

- 7 നാലാനനമാനോനം.
മേലാവങ്ങെന്നു മറക്കു മുറയിടവേ
മാലാരിലുമാരോപി—
ചാലാവി, ലുഖിലകാരണം നീ താൻ.
- 8 “തന്നുടെ കർമ്മാനുസൃതം
വന്നുഭവിക്കും സമസ്തമെന്നാകിൽ
നന്ന! ‘പരാത്‘ത്വ’തിശബ്ദാൽ
തീൻ ഗളേപാദുകേ,വ തവ വാദം”.
- 9 “വഴിയേ വാസനയതുപോൽ
വഴികാട്ടീടുന്നതെന്നപക്ഷത്തിൽ
വഴിയേപോയ വഴക്കിൽ
പഴിയേൽക്കാൻ വന്നുചാടിയെന്നിൻ നീ.”
- 10 ‘ലോകവ’ദിതി സുത്രത്താ—
ലാകരുതൊഴിവാ,നതും കരുക്കത്രേ;
ഏകക്രീഡനമപരന
ശോകകമണ്ണെങ്കിലായതുത്തമമോ?
- 11 “തവപരിണാമജമമവാ
വേദംശം സത്വജാതമാനിലയിൽ;
വേപരിതാപ‘പരാദി’—
ക്കവസരമെ,ങ്ങന്യനാരതിനെന്നകിൽ.
- 12 “ചേരി,”“ലു,വികാരി”‘ത്വാൽ
പരിണാമം നിന്നി,‘ലംശകല്പനവും;
പരിപൂർണ്ണനിലാഭാസം’
പരിശേഷിപ്പതു ചിദേകരസഭാവം.
- 13 “ഏവം വസ്തുതയെന്നാ—
ലേവൻ പരിഭവനത്തിനപ്പൊഴുതും;
ഭാവൽക്കമതമിതായാ—
ലാവഴിയവഗമ്യമാവതല്ലാർക്കും”.

- 14 “ബോധപരകാഷ്ടയികൽ
ബോധാഭാവപ്രതീതിയുണ്ടാവാം;
ബോധാപേതവിചാരാൽ
സാധകനതുപോക്കിയുണരുകിൽസൗഖ്യം.
- 15 ഈവകവിഷയം മാനക-
ഭാവനയതിൽനിന്നതീവദൂരസ്ഥം;
സേവകനിവനതിനാൽ നിൻ
ചേവടികൂപ്പിടുണർത്തിടുന്നിത്ഥം.
- 16 കാലഹണീശ്വരഹണലസ-
ഭാലക്തമണിപ്രഭാപ്രപഞ്ചസുഖം;
മേലഭിവാഞ്ഛിച്ഛനിശം
മാലാർന്നുഴലാതെ കാത്തുകൊള്ളുക മാം.

6. * പ്രപഞ്ചവിചാരപദ്യ—

- 1 സ്വഭാവം, സൂക്ഷ്മാണപ്രകരഘടനം, വൈദ്യുതമയം—
പ്രഭാതുല്യജ്ഞാനം, ഗഗനസുമവചാഘൃത്യമഥവാ;
അഭാവം, ദൈവേച്ഛാവിചാരിതമിദം,
ശക്തിയുടെവൻ—
പ്രഭാവം, വണ്ണിപ്പു മത, മിതി ജഗത്സത്ത ബഹുധാ.
- 2 ഇതുണ്ടെന്നോതീടും വചനമവിചാരാത്മരമമാ,—
ണതോർക്കുമ്പോളുണ്ടിജ്ജഗമിതിവിവാദംഗതരസം;
മതോന്മാദോദ്ഭൂതപ്രലപനമടിസ്ഥാനരഹിതം
സ്വതോമിത്ത്യാവസ്തുപ്രഭവഗണനോത്ക്കണ്ഠ—
വെറുതേ.
- 3 ശിവാശ്രംഗപ്രായംപ്രകൃതിയുമസഞ്ഞെന്നുബലമായ്
വ്യവസ്ഥാപിച്ചാലുണ്ടുഭിതിവരുംദോഷമുടനേ
അവാച്യതംമിഥ്യക്കിവിടെ, യതിനാ—
ലിങ്ങനെവരി,—
ല്ലവാച്യത്തിൽച്ചെന്നേ നിലയെതിന്മു—
ള്ളെന്നുനിയമം.
- 4 “യതോവാചേ”ത്യാദിശ്രൂതി, പരനെ വാ—
ച്യാതിഗതനായ്—
സ്തുതിക്കുന്ന, പക്ഷംപുനരിവിടെയുംചേർന്നിടകയാൽ;
ഇതെല്ലാം സൽപാഥോനിധിയിലുയരും
വീചിനിരതാ—
നതേ, “സർവ്വംബ്രഹ്മേ”ത്യാപനിഷദഭി—
പ്രായവുമതാം.
- 5 ഖരകിരണസകാശേ വർത്തമസ്സന്നവണ്ണം
പരവെളിയിലിരിക്കാ വിഷ്വപാലേഖ്യജാലം;
പരമമതമിതത്രേ; പാകമാകാതവർക്കായ്
മറകൾ ഭൂവനസൃഷ്ടിപ്രക്രമം ചൊന്നതാമേ.

* വിവരണം അവസാനം.

7. മുക്തികോപനിഷൽ പരിഭാഷ

I

* സാധന വിചാരപദ്യ-

- 1 സാധനം നാലേഴും ശ്രദ്ധാ-
യുക്തന്മാരായ പൂരുഷർ
കൈവല്യേച്ഛുക്കളായ്ക്കയ്യിൽ
കാർഷ്വവ്യമെടുത്തുപോയ്.
- 2 കലീനനായ് ശ്രോത്രീയനായ്
സർവ്വഭൂതേഷുഭായിയായ്
കരുണാനിധിയായ് ശാസ്ത്ര-
വാത്സല്യഗുണവാന്മാരായ്.
- 3 “വസിക്കും സദ്ഗുരുവിനെ
വഴിപോൽ പൂജ ചെയ്താൻ
നൂറൊട്ടുപനിഷത്തുംത-
ന്മുഖത്തു നൂ പഠിക്കണം”.
- 4 “ശ്രവണം, മനനം, പിന്നെ
നിദിദ്ധ്യാസനമെന്നിവ
നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടു
പ്രദരബാധക്ഷയവേളയിൽ”.
- 5 “ഘടനാശത്തിലാകാശം
പോലെ ദേഹത്രയത്തെയും
വെടിഞ്ഞു, പരിപൂർണ്ണാത്മ-
വടിവായ് മുക്തരാം ദൃഢം”.
- 6 “വിദേഹമുക്തിയായിട്ട-
മിതിനെത്തന്നെയേവരും
കൈവല്യമെന്നുമോതുന്നു;
രണ്ടും പാക്കിലൊരത്ഥമാം.

* ഉപനിഷത് ശാസ്ത്രീപാപ്രസ്താവാനന്തരം മാരുതിക്കു ശ്രീരാമ ചന്ദ്രൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അർത്ഥം ഒടുവിൽ.

- 7 ഇതു പോൽബ്രഹ്മലോകസ്ഥം—
രാത്മഭൂവിങ്കൽ നിന്നുതാൻ
വേദാന്തശ്രവണം ചെയ്തു
ധാതാവോടൊത്തു മുക്തരാം.
- 8 അതുകൊണ്ടേവനും മോക്ഷ—
കാരണം ജ്ഞാനമൊന്നുതാൻ.
സാംഖ്യയോഗോഗോപാസ്തി, കർമ്മ—
മിവയാൽ മുക്തികൈവരാ”.
- 9 “ഇതുവേദാന്തസാരാത്മം—
പ്രതിപാദകമായിട്ടും
നൂറെട്ടുപനിഷത്സാരം—
മാണെന്നേവരുമോർക്കണം”.

II

- 1 * ശാസ്ത്രത്തിനൊത്ത, തല്പാത്ത—
തിത്ഥം രണ്ടുണ്ടു പൗരുഷം
ശാസ്ത്രീയം ശുഭദം, മരേറ—
തെത്രയും നാശഹേതുവാം.
- 2 ലോക ശാസ്ത്ര ശരീരോത്ഥം—
മാകും ത്രിവിധവാസന
ലോകക്കാത്മാനുഭൂതിക്കു
പാകക്കേടുളവാക്കിട്ടും.
- 3 വാസനാനിവഹം രണ്ടാ—
ണസത്തും സത്തുമിങ്ങനെ;
നീ സദ്വാസന ശീലിച്ചു
വസിക്കിലതുകൊണ്ടുതാൻ.
- 4 ഈശനാമെൻപദം നേരേ
വേശിച്ചീട്ടമതെന്നിയേ
അശുദ്ധസേവിയായീടിൽ
വശം കെട്ടുവശായിട്ടും.

* മാരുതിയുടെ ചോദ്യത്തിനു വീണ്ടും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നു.

- 5 പൂർവ്വജന്മോപാജ്ജിതമാം
ദുർവ്വാസന, മരുത്സുത!
സർവ്വപ്രയത്നമതിനാൽ
നിർവ്വാസിച്ഛീടണം ഭവാനീ.
- 6 തരത്തിൽ സദസന്മാഗ്നം
ചരിക്കും വാസനാനദി
തിരികെ ശുഭമാഗ്നത്തിൽ
പൗരൂഷത്തിൻ ബലത്തിനാൽ.
- 7 അശുഭത്തിൽ പതിച്ചാകി-
ലാശുമാറ്റതിലാക്കണം;
അശുഭത്തിങ്കേന്നു വിട്ടാൽ
ശുഭത്തിൽ ചെന്നു നിന്നിടും.
- 8 സൽപഥം വിട്ടൊഴിഞ്ഞെന്നാ-
ലപ്പോളിതരമാന്റിടും;
ചിത്തബാലനെ ലാളിക്ക
നിത്യം പൗരൂഷമൊന്നിനാൽ.
- 9 അഭ്യാസപാടവാലെപ്പോൾ
ലഭ്യമാം വാസനോദയം,
അഭ്യാസസാഹചര്യമപ്പോ-
ളുരുവേിച്ചു, പരന്തപ!
- 10 സന്ദേഹിക്കിലുമൊട്ടേറെ-
സ്സദാസന വളർത്തണം;
സദാസനാധികൃമാക്കും
നിദ്യോഷം തന്നെ, മാരുതേ!
- 11 ജ്ഞാനം, വാസനതന്മാശം,
മനോനാശം, മഹാമതേ!
ഒന്നായിവ ചിരം ശീലി-
ച്ചെന്നാൽ സിദ്ധിലഭിച്ചിടും.
- 12 എന്നമീമൂന്നുമൊന്നിച്ചു
നന്നായ് ശീലിച്ചിടായ്കിലോ,
ഒന്നോടെ നൂറുവർഷങ്ങൾ
ചെന്നാലും പദമാന്റിടാ.

- 13 ഓരോന്നായ് വളരെക്കാലം
പരിശീലിച്ചുകൊൾകിലും,
മന്ത്രാക്ഷരം താമസമായ്
മന്ത്രിക്കും പോലെ, നിഷ്ഫലം.
- 14 നീണാൽ മൂന്നും പഴക്കീടിൽ
ഘനഹൃദ്ഗ്രന്ഥിയാകവേ,
മൂന്നാളു വന്ധനത്തിങ്കൽ
ഗുണംപോലെ, നശിക്കും.
- 15 പല ജന്മങ്ങൾ ശീലിച്ചാൽ
കുല സംസാര വാസന
തുലകിലുദ്യാസ യോഗം
ചിലനാൾ ചെയ്തിടായ്കിലോ.
- 16 തിരിച്ചറിവൊടൊത്തുള്ള
പൗരസ്ത്യം കൊണ്ടു, സൗമ്യ! നീ
ഭരണബോധേച്ചു തള്ളിട്ടു
ചേരുകീ മൂന്നൊട്ടും സദാ.
- 17 ചിത്തം വാസനയോടൊത്താൽ
ബലം, നിർവ്വാസനം മനം
മുക്ത, മീവീധമോതുന്നു
യുക്തിയുള്ളഭിരുക്തരും.
- 18 മാനസം വാസനാഭോഷം
ഹീനമാക്കുക, മാരുതേ!
സത്യസമ്യകചിത്തനത്താൽ
ചിത്തവാസനയറ്റുപോം.
- 19 ചിത്തം വാസന വിട്ടെന്നാൽ,
കത്തും ദീപം കണക്കിനെ,
നിത്യവും ശമമോടൊത്തു
വർത്തിക്കും, കപിസത്തമ!
- 20 സംസ്കാരാപേതമുറുളളും
ചിതുകാമ്പാമെന്നിലൂന്നുവോർ
ഓക്ക, സച്ചിത് സുഖാകാരം
മൊക്കും ഞാൻ തന്നെയെന്നു നീ.

- 21 സമാധികാര്യങ്ങളെല്ലാ-
മമാന്തത്തിൽ കഴിക്കിലും,
സമാചരിക്കിലും, *സർവ്വ-
കാമൻ സന്തതി മുക്തനാം.
- 22 കർമാകർമ്മം, സമാധാനം,-
മമ്മട്ട ജപമീവക
സംമൃഷ്ടസംസ്കാരവാന-
ചുമാതന്നെന്നു തേറ്റുക.
- 23 തനുവാസനമായിട്ടും
മൗനംതാൻ പരമം പദം.
നിരുദ്ധവൃത്തിയായിട്ടും
മിശ്രിയം വിഷയങ്ങളിൽ
- 24 സ്വതഃ പ്രവർത്തിപ്പൂ, പൂർവ്വ-
വാസനാബലമൊന്നിനാൽ.
പരരദദാസിനദൃഷ്ടി
വസ്തുവിൽ പതിയും വിധം
- 25 കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ധീര-
ചിത്തനാസക്തിയെന്നിയേ;
ഉള്ളടങ്ങിയൊരേമട്ടിൽ-
ബ്ഭാവബോധം സ്ഫുരിക്കുകിൽ.
- 26 മുനിമാരതിനെത്തന്നെ
ചൊല്ലും വാസനയായ്, കപേ!
പലേകാലം പഴകിയ
പദാർത്ഥധ്യാനമൊന്നിനാൽ
- 27 കലങ്ങുമുള്ള ജനന-
ജരാമരണ മൂലമാം.
സംസ്കാരാൽ പ്രാണവിസ്മയം,
സ്വന്ദാൽ സംസ്കാരമിങ്ങനെ

* ആപ്ത (സർവ്വ) കാമൻ; “സർവകാമഃ സർവരസഃ” എന്നു ശ്രുതി.

- 28 ബീജാങ്കരക്രമാൽ രണ്ടും
 ചേതസ്സിൻ ഹേതുവായ് വരും.
 മനശ്ശാഖിക്കു സംസ്കാരം
 പ്രാണസ്സന്ദങ്ങൾ രണ്ടുതാൻ
- 29 വിത്തി, തിൽക്ഷതിയൊന്നിന്നു
 പറ്റിയാൽ രണ്ടുമാറുപോം.
 പറ്ററ്റവൃത്തി, സംസാരം
 തോറ്റത്തിൻ പരിവർജനം
- 30 ദേഹാന്തചിന്തയിവയാൽ
 ഭവിച്ചീടുന്നു വാസന,
 വാസനാതാനവാൽ ചിത്തം
 നിസർഗ്ഗ നിലവിട്ടിടം.
- 31 മനസ്സു വാസനാഭാവാൽ
 മനനം വിട്ടിരിക്കിലോ,
 തനിച്ചശാന്തി നൽകുന്ന
 മനോന്മനി കരസ്ഥമാം.
- 32 അജ്ഞനായ്, തൽപദത്തേ നീ
 യറിഞ്ഞീടാത നാവരെ
 ഗുരുശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങൾ
 നിരൂപിച്ചത്ഥമോക്ഷക.
- 33 ജ്ഞാനമാന്ദാധിയാറാത്ത
 പാകം വന്നോരനന്തരം
 ശാസ്ത്രാദിനിഷ്ഠം മുൻചൊന്ന
 ശുഭ്രവാസനയും വിടാം.
- 34 സരൂപാരൂപമായ് രണ്ടു
 തരമുണ്ടു മനോലയം;
 സരൂപം ദേഹമുക്തന്നു
 മരൂപം മേൽ വിദേഹനും,
- 35 ഇതിൻനാശക്രമത്തേ നീ
 സാദരംകേൾക്ക,മാരുതേ!
 മൈത്രാദിഗുണമാണെപ്പോ
 ഉന്മൂലിക്കുന്നമാനസം.

- 36 അപ്പോൾ ശാന്തിലഭിച്ചിട്ടു-
മല്ലവംവേണ്ടസംശയം;
പുനരത്പത്തിതൻബീജ-
മറ്റതാമീമനഃസ്ഥിതി.
- 37 ജീവന്യുക്തിപദംനേരേ
കൈവന്നോർക്കുള്ളതായിട്ടും
ജീവന്യുക്തഗമായോരീ
മനോനാശം സരൂപമാം.
- 38 വിദേഹമുക്തനിൽകാണ്മ-
തരൂപാഖ്യമനോലയം;
പലപല്ലവവുംകൊമ്പും
ഫലവുംനമ്പുമാന്തായം
- 39 വിലസുംവേവുക്ഷത്തിൻ
നിലമാനസവേരിലാം;
സങ്കല്പത്രേ ചേതസ്സു;
സങ്കല്പത്തെയറ്റത്തുനീ
- 40 സംസാരവൃക്ഷോച്ഛേദാത്ഥം
സംഹരിക്ക മനസ്സിനെ
ഉപായമൊന്നേ തൻചിത്ത-
മപക്ഷയമടഞ്ഞിടാൻ.
- 41 മനോജനിയനത്ഥംതാൻ,
മനോനാശംമഹോദയം;
ജ്ഞാനിക്കണ്ടാം മനോനാശം;
മനസ്സുജ്ഞാൻ ശുംഖല.
- 42 ഏകതത്വവിചാരാതി-
രേകാൽചിത്തജയംവരെ
അകമേ നടമാടുന്നു
സംസ്കാരം,നിശിഭ്രതവൽ.
- 43 ശോഷിപ്പിച്ചുണ്മദാടോപം
ഘൃഷീകാരിയെവെല്ലുകിൽ,
വിഷയാശ നശിക്കുന്നു,
തുഷാരേ നളിനീസമം.

- 44 വിചാരനിരതൻ നിത്യ-
മൊരേയാസന സംസ്ഥനായ്^൧
കരംഞെരിച്ചു മംഗങ്ങൾ
പരം തമ്മിലുരുമ്മിയും.
- 45 പൽകടിച്ചും പലേമട്ടു
പണിപ്പെട്ടാദ്യവേളയിൽ
വല്ലവാറും ജയിക്കേണം.
നില്ലാത നിജ മാനസം..
- 46 ശ്രേഷ്ഠപായം ശ്രവിക്കാതെ
പാട്ടിലാകില്ല മാനസം;
തോട്ടിയെന്നേ മദം കൊണ്ടു
കാട്ടാനയമരാത്തപോൽ.
- 47 അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാവിജ്ഞാനം,
സാധുസംസേവനം, തഥാ
സംസ്കാരമാജ്ജനം, പ്രാണ-
സ്സന്ദത്തിൻ പ്രതിരോധനം..
- 48 മനോജയത്തിനുള്ളോരു
മഹോപായങ്ങളീവക;
ഈയുപായങ്ങളുള്ളപ്പോൾ
ഹർത്താലുള്ളടക്കുവോർ
- 49 വിളക്കണച്ചിരുട്ടത്തു
വസ്തു തേടും 'കറങ്ക'ലാൽ;
ഹരം കൊണ്ടു മനം വെൽവാൻ
തുടങ്ങും മൃഡബുദ്ധികൾ
- 50 മത്തഹസ്തീരൂനെക്കൊട്ടാൻ
കൊതിക്കും ബിസതത്തുവാൽ.
വൃത്തിവല്ലികളോടൊത്ത
ചിത്തമാം പാദപത്തിന്^൧
- 51 വിത്തുരണ്ടാ, ഞററവസ്തു-
പ്രത്യയം, പ്രാണസംക്രമം;
നിലയെങ്ങുമെഴും സംവി-
ത്തലയുപ്രാണകമ്പനാൽ.

- 52 മനസ്സേകാഗ്രമായിടിൽ
ജ്ഞാനമപ്പൊഴുദിച്ചിടം.
അതിൻ സാധനമാം ധ്യാനം
വിധിപോൽ ചൊല്ലിടുന്ന മേൽ.
- 53 ലയചിന്താക്രമത്താലേ
വിക്ഷേപങ്ങളുത്തമ;
പരിശേഷിച്ച ചിന്താരൂ-
സുഖരൂപം സ്മരിക്ക നീ.
- 54 അപാനൻ നിന്ന പിൻ പ്രാണ-
നകത്തുദയമാം വരെ
അന്തഃകംഭകാലം താ-
നറിയുന്നിതു യോഗികൾ.
- 55 പ്രാണൻ പുറം ചേർപ്പാനൻ
ജനിച്ചില്ലായിടത്തലം
പുണ്ണമായ സമാവസ്ഥ
തന്നെയും ബാഹ്യകംഭകം.
- 56 ഞാനെന്ന ബുദ്ധിപോയ് ബ്രഹ്മം-
താനെന്നുള്ളകഭാവന;
സമ്യഗ്ദ്ധ്യാനപ്രകർഷത്താൽ
സംപ്രജ്ഞാതസമാധിയാം.
- 57 ആനന്ദദായിയാം വൃത്തി-
ജ്ഞാനമററ മനഃസ്ഥിതി;
ആമോദം യോഗികൾക്കേക-
മസംപ്രജ്ഞാതനാമകം.
- 58 മൂനിലാവ്യം 'പ്രഭാ, ബുദ്ധി,
മനശ്ശുന്ധം', ചിദാത്മകം
ഇതല്ലല്ലെന്ന ചെല്ലമ്പോൾ
ദ്വോതിപ്പോന്നിസ്സമാധിയാം.
- 59 ശിവസ്വരൂപമായുള്ള
പുറവും തികവുററതായ്
വിധിക്ക നേരേ യോജിച്ചോ-
രിസ്സമാധി യഥാർത്ഥമാം.

- 60 ദ്രവഭാവനയാൽ മുൻപി-
ന്നോക്കാതെയൊരു വസ്തുവെ
ഗ്രഹിക്കിലതിനെത്തന്നെ
ചൊല്ലും വാസനയെന്നിഹ.
- 61 ഒന്നിനെത്തന്നെയൊരുള്ളി-
ലൂന്നിടുന്നോൻ, കപീശ്വരാ!
അനന്യവാസനാവാനാ-
യതിൻ ഭാവമടഞ്ഞിടും.
- 62 ഇന്നിലയ്ക്കെത്തിയോനും തൻ
വാസനാഹൃതചിത്തനായ്
* ഏതോ കണ്ടതു സഭ്യസ്തു-
വെന്നോർത്തങ്ങു പകച്ചുപോം.
- 63 ഭർദ്ദഷ്ടിയുന്മദാലെല്ലാം
ഭ്രാന്തമായ് കണ്ടിടും വിധം
വാസനാവേഗഭേദത്താൽ
സ്വരൂപസ്ഥിതിയററിടാ.
- 64 ശുദ്ധം, മലിനമെന്നേവം
സിദ്ധമാം വാസനാഭയം;
പ്രഥമം ജനിപോക്കീടും,
ദ്വിതീയം ജന്മഹേതുക്കും.
- 65 അജ്ഞാനപുണ്ണാകൃതിയാ-
യഹന്താസ് ഫൂർത്തിയാൻതായ്,
ഭാവിജന്മ പ്രഭവമായ്
ചൊൽവു മലിനയേ ബുധർ.
- 66 വരുത്ത വിത്തുപോൽ, ഭാവി-
പ്പിറപ്പിൻ മുള മുറുമേ
അരുത്തുതള്ളി നിന്നീടും
സ്ഥിരസ്ഥിതിയനത്തമം.

* “പടാഭ്ഘടമുപായാതി-ഘടാമരകടമുത്കടം

ചിത്തമത്സർപ്പചരതി-പാദപേഷ്വിവ മർക്കടഃ”-എന്നപോലെ
ഉദാലകന സംഭവിച്ച കലക്കങ്ങളും പിന്നീട് സമാധിയിലുണ്ടായ
തമഃപ്രകാശാദി ദർശനവും മറ്റും ഇവിടെ അനുസന്ധേയമാണ്.

- 67 സർവ്വശാസ്ത്രകഥാകന്മാ-
ചർവ്വണം, മാരുതേ! വൃഥാ;
ഉള്ളിലുള്ളൊളികാണാനായ്
നല്ലപോൽ വേല ചെയ്ക നീ.
- 68 ദർശനാദർശനം തള്ളി
സ്വയം കേവലരൂപനായ്
ബ്രഹ്മവിത്തായി വർത്തിപ്പോൻ
ബ്രഹ്മം തന്നെ, കപീശ്വര!
- 69 മറനാലൊടു ശാസ്ത്രങ്ങൾ
കുറതീർത്തു പഠിക്കിലും
അറികില്ലാത്തതത്വം, നൽ-
ക്കറിയെടുർവിയെന്ന പോൽ.
- 70 ഏറ്റം സ്വദേഹദുർഗന്ധാൽ
വെറുപ്പേല്ക്കാത്ത മന്ത്ത്യൻ
വിരക്തി വരുവാനന്യ-
മുരച്ചീടുന്നതെന്തുവാൻ!
- 71 ദേഹമേററമശുദ്ധം താൻ
ദേഹിയോ ബഹുനിർമ്മലം
രണ്ടിന്നുമുള്ളന്തരത്തെ-
ക്കണ്ടീടിൽ ശൗചമാക്കിതിൽ?
- 72 വാസനാബന്ധമേ ബന്ധം;
വാസനാഹതി മോക്ഷമാം;
സംസ്കാരംസംത്യജിച്ചിട്ടു
പോക്കേണം മോക്ഷകാംക്ഷയും.
- 73 ചിത്തദുർവിഷയാസക്തി-
യാദ്യം തള്ളിട്ടു പിന്നെ നീ
മൈത്ര്യാദി സദാസനയെ
നിത്യം ശീലിച്ചുകൊള്ളുക.
- 74 വൃത്തിയായതിലാന്നാലും
പററൽ കൂടാതെ ശാന്തനായ്;
സമസൗഹൃദനായാത്മ-
മാത്രവംസനനാക നീ.

- 75 ഇതിനേയും മനോബുദ്ധി-
സമേതം സംത്യജിച്ചഥ.
ശേഷസ്ഥിരസമാധാന-
നായമൽ ഭാവംഭജിക്കുക.
- 76 ശബ്ദാദിയായ വിഷയങ്ങളൊതെയെന്നും
സദ്ഭാവമോടു കലനാമവിഹീനമായി
വർത്തിക്കുമവ്യയമതാം മമപൂജ്യരൂപം
നിത്യം, സമീരണകുമാര, ഭജിച്ചുകൊൾക!
- 77 ഋഗ്യുപമായ് കലനവിട്ടു വിയത്തിനൊപ്പം
വ്യാപിച്ചു നാശരഹിതം നിയതം വിളങ്ങും
രണ്ടരകാരണപരംപൊരുളാണു ഞാനെ-
ന്നുള്ളൊരണൻവിലബന്ധവിമുക്തനായോ.
- 78 തെല്ലും സ്വതഃ വിഷയബാധപെടാതെശുദ്ധ-
സാക്ഷിസ്വരൂപനില പൂണ്ടൊരുമാറ്റമെന്നേ;
എങ്ങും നിറഞ്ഞമരുമപ്പരിപൂർണ്ണമോ-
വാകുന്നു ഞാനിതിമുറയ്ക്കു നിനച്ചുകൊൾക.
- 79 ഉൽപത്തി, മൃത്യു, ജരയെന്നിവയെന്നിയെങ്ങും
വ്യാപിച്ചു കാര്യമൊടു കാരണവും കൂടന്ന്
സത്തായ് സ്വയം വീലസിദ്ധം പരിശുദ്ധനാം ഞാൻ
നിത്യാതിത്വപൂർണ്ണനിതി ഭാവന ചെയ്തുകൊൾക!
- 80 ജീവന്മുക്തി പദം വിട്ടു
നിജഭേഹാന്തവേളയിൽ
വിഭേഹമുക്തിയാൻീടു-
മനക്കും നിന്ന കാറ്റുപോൽ.

8. പഞ്ചദശി - ഭാഷാഗാനം

ശിഷ്യാജ്ഞാനഗരഗ്രാസം-കർമ്മണാനപർത്ഥനാമകം
നീലഗ്രീവയതീരം മ-ദേശികേശം തമാധ്യഹം.

ശ്രീമദഭൈതാമൃതമാസ്വദിച്ചക്ഷയമാം
ധാമത്തിലനാരതമാനന്ദിച്ചരുളുന്ന
മാമകസദുഗ്രുവാം ശ്രീനീലകണ്ഠതീർത്ഥ-
സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾക്കു സാഷ്ടാംഗമസ്സാരം.
കല്പമഷ്ടധാന്തപുരകർമ്മസാക്ഷിയായ്, പുന-
ജ്ജന്മനാശാദിഭുവബീജമാം കർമ്മപാശം
ഉന്മനിയായമണ്ഡലാഗ്രംകൊണ്ടുരുത്തോരു-
ചിന്മാത്രസ്വരൂപനാം യോഗിയായ്, ചതുശ്ശാസ്ത്ര-
മർമ്മങ്ങൾക്കുണ്ടു മഹാപണ്ഡിതവരേണ്യനായ്,
വൻമോഹമകലത്തുപോംമാറു വേദസാര-
മുഞ്ചയിലെനീക്കിയിച്ചുതന്നെപ്പൊഴുതു,
മന്മന: കർണ്ണികയിൽ ശോഭിക്കും ഗുരുരൂപ-
നിർമ്മലബ്രഹ്മംതന്നെ ഞാനെന്നബോധത്തൊടു;
ബ്രഹ്മവിദ്വരൻ വിദ്യാരണ്യർ ഷട്പ്രകരണം
നിർമ്മിച്ചതോടൊൻപതു ഭാരതീതീർത്ഥർചേർത്തു
ചെമ്മേതീർത്തൊരു പഞ്ചദശിയെത്തുഞ്ചഗുരു-
തന്മൊഴിവഴിഭാഷയാക്കുന്നേൻ; ഇതിലുള്ള-
തിന്മകളപകസാധാരണമെന്നുക്കണ്ടു
നിർമ്മത്സരന്മാരാകും സുധികൾ പൊറുത്തെല്ലാ-
മേന്മയുമിതിനുണ്ടാകാനനുഗ്രഹിക്കണം.
ഇമ്മട്ടു വിദ്വജ്ജനദൃഷ്ടകരമായിടുന്ന-
കർമ്മത്തിലുദ്യുക്തനായെന്നുള്ളതിവനുട-
യുണ്മമല്ല, ഗുരുവരുളാലത്രേ, യൊന്നു-
മിമ്മഹിതന്നിൽ സാധ്യമല്ലാതെയില്ല, സർവ്വ-
സമ്മതിപോലും ലഭിക്കായ് വരും ഗുരുവിന്റെ
കണ്മുനക്കളികൾക്കുലാക്കായി വന്നീടുകിൽ.

ഇമ്മതിനിശ്ചയത്തോ, ദേവകും സനാതന-
ശർമ്മസാധനമിതു ചൊല്ലുന്നു കില്ലെന്നിയേ.

പ്രകരണം. 1

പ്രത്യക്തത്വ വിവേകം

ഉൽക്കടകാര്യോൽക്കരകർശമഹാമോഹ-
നക്രനിഗ്രഹമാകും മുഖ്യവൃത്തികൈക്കൊണ്ടു
ചിതുകലാവിലാസി ശ്രീ ശങ്കരാനന്ദാചാര്യ-
സദഗുരുപദാംബുജം വീണുകൈവണങ്ങുന്നേൻ.
'ശംകരോതി'യെന്നുള്ള വ്യത്യാസം വഴിക്കു
ശംകരപദത്തിനാനന്ദദനെന്നിങ്ങർത്ഥം.
ആനന്ദദായി, പരപ്രേമത്തിനാധാരമാ-
മാനന്ദാകാരൻ പരൻ പ്രത്യഗാത്മാവുതന്നെ.
തദ്ഭൂപനായ ഗുരുവെന്ന ഭാവവുമേവ.
സിദ്ധിക്കുന്നിവിടെയെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടീടണം.
അഷ്ടൈശ്വര്യാദിലാഭം ശ്രീശബ്ദാൽ വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചി-
ട്ടിഷ്ടമേകാനന്ദേഹം ശക്തനെന്നും കാണിച്ചു.
പിന്നെ, ശ്ലംകരാനന്ദശബ്ദം, മിഗ്രന്ഥത്തിലെ
വണ്ണവും ജീവബ്രഹ്മൈക്യമാണെന്നും, 'സവിലാസ'-
മെന്നാദിയാലനർത്ഥനിവൃത്തിരൂപമോക്ഷം

തന്നിതിൻ പ്രയോജനമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പരിചിൽ ഗുരുസേവ ചെയ്തു രാഗാദിയാറ
പരിശുദ്ധാശയരാണിശ്ശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാൻ
അധികാരികളെന്നായടുത്ത പദ്യംകൊണ്ടു
പ്രതിബോധിപ്പിക്കുന്നു ഭംഗ്യന്തരത്തിലിഹ.
തന്തിരുവടിയുടെ പാദപങ്കജഭവദ-

സന്തതസേവാപരിപാവനചിത്തമാർക്ക
 ചന്തമോടിവാനായ് തത്ത്വത്തിൻ വിവേചന-
 മന്തരമകന്നിങ്ങു ചെയ്തുകൊണ്ടീടുന്നു ഞാൻ.
 തത്ത്വമെന്നിഹ ചൊല്ലിവെച്ചതു പരമാർത്ഥ-
 വസ്തുവാം സാക്ഷിചൈതന്യത്തെയാണായതിനെ
 ശുദ്ധതോന്നലായുള്ള ദൃശ്യജാതത്തിൽനിന്നും
 വ്യത്യസ്തമെന്നു കാട്ടുന്നതു തദവിവേചനം.
 കണ്ണാടി വയ്ക്കാതില്ല കാഴ്ചയെന്നിരുന്നാലും
 കണ്ണാടിയല്ല കണ്ടീടുന്നതെന്നതുപോലെ,
 ഇന്ദ്രിയവർഗ്ഗം മനസ്സെന്നിവ വിജ്ഞാനത്തി-
 ന്നുമായിനിന്നീടിലുമറിവല്ലവയൊന്നും.
 അവയുമവയുടെ വിഷയങ്ങളായ് കാണും
 സർവ്വവുമറിയപ്പെട്ടീടുന്ന വകയത്രേ.

അറിവീവകയിൽ നിന്നന്യമായേകമായി-
 ചെറുതുമാത്രമേ കൂടാതെ ശാശ്വതമായ്
 പരിശോഭിപ്പോന്നെന്നു മൂന്നവസ്ഥകളേയും
 പരിശോധിച്ചു തെളിയിക്കുന്നിതൊന്നാമതായ്.

ഉണർന്നിരിക്കുമ്പൊഴുതറിയും ശബ്ദം, സ്പർശം,
 മണമെന്നാദിയായ വിഷയങ്ങളോരോന്നും
 ഒന്നുപോലല്ല മറ്റൊന്നെന്നിരിക്കയാലവ
 ഭിന്നഭിന്നമായ് തന്നെ വർത്തിച്ചുകൊണ്ടീടുന്നു.
 അവറ്റിൽനിന്നുവേറേയായിട്ടുനിന്നീടുന്നോ-
 രവറ്റൊന്നിത്തീർത്തീടുമറിവു നിരൂപിച്ചാൽ
 ഏകരൂപമായ് തന്നെ വിളങ്ങുന്നതുമൂല-
 മേതുമേദേദമിതിനില്ലെന്നു സിദ്ധമല്ലോ.
 ശബ്ദത്തെയറിയുന്നബോധമാമതേവിധം
 മറ്റുരൂപാദികളെ വിഷയീകരിപ്പതും.
 അല്ലെങ്കിൽ, മാമ്പഴത്തെ മണത്ത ഞാൻ തന്നതിൻ-
 നല്ലമാധുര്യം സ്വദിച്ചെന്നേവം തോന്നിക്കൂടാ.

ഒരുവനനുഭവിച്ചുള്ളതറിയാത്ത
 പരന്നെങ്ങനെയനുസന്ധാനം ചെയ്തിടുന്നു?
 അതിനാൽ വിഭിന്നമാംവിഷയങ്ങളെക്കാണും-
 മറിവേകമാണെന്നിച്ഛാനതിൻ വിശദാർത്ഥം.

അവസ്ഥാന്തരത്തിലുമീയുക്തിനടത്തിട്ടാ-
 യവയെയറിയുന്നൊരറിവുമീയറിവു.
 അവിഭേദമായൊന്നായെന്നുമേ നില്പതെന്ന
 വിവരിക്കുവാൻപക്രമിക്കുന്നിപ്രകാരം.

സ്വപ്നമാംദശയിലുമീവിധമല്ലോ ഞായ-
 മല്ലമാമൊരുഭേദമുള്ളതും ചൊല്ലിടവൻ.
 സ്വപ്നവേളയിലറിയപ്പെട്ടീടുന്നതെല്ലാ-
 മപ്പൊഴേനശിച്ചുപോം, ജാഗ്രത്തിലെന്നാകിലോ
 പില്ലാടുംബഹുകാലം നിലനില്പതായ് തോന്നും,-
 മിപ്രകാരമേ ഭേദംരണ്ടിനും കാണാനുള്ളൂ.
 ആകയാൽ ജാഗ്രത്സ്വപ്നബോധമോ നിരൂപിക്കി-
 ലൈകരൂപ്യത്താലേതും ഭിന്നമായുള്ളൊന്നല്ല.
 സുഷുപ്തികൈവിട്ടുണർന്നീടുന്ന പുരുഷനാ-
 സുഷുപ്തിയതികൽത്താൻ ലയിച്ചുകിടക്കയാൽ
 ഒന്നുമേ തനിക്കപ്പോളറിയപ്പോകാതായി-
 തെന്നൊരു ബോധം സ്മൃതിരൂപമായുണ്ടാമല്ലോ.
 ഒരിക്കലനുഭവിച്ചുള്ളതല്ലാതെ പിന്നെ
 സ്മരിക്കാൻ കഴികയില്ലാക്കും, മായാലിഹ
 താദൃശസ്മൃതിയുമപ്പോഴെഴുമജ്ഞാനത്തെ
 വേദനം ചെയ്കമൂലം ജാതമായുള്ളൊന്നത്രേ.
 എന്നതുകൊണ്ടാവിധമിരികമേജ്ഞാനമ-
 ളെന്നുമേ സുഷുപ്തിയിലറിയപ്പെടുന്നിതു.
 ആവിധ ബോധമജ്ഞാനത്തിങ്കൽ നിന്നഭിന്നം
 കേവലബോധത്തിങ്കൽ നിന്നുവേറല്ലതാനും.

സ്വപ്നത്തെയാറിഞ്ഞുള്ളോരറിവിങ്ങോത്തു കണ്ടാൽ
സ്വപ്നഭിന്നമാം, ബോധഭിന്നമല്ലെന്നപോലെ,
ഇക്കണക്കവസ്ഥകൾ മൂന്നിലുമറിവൊന്നായ്—
നില്പുംപോലന്യ ദിവസത്തിലും, പോകുംവരും,
മാസ, വത്സര, യുഗ, കല്പകാലങ്ങളിലും.

ഭാസിച്ചുകൊണ്ടീടുന്നിതേകരൂപമായ്ത്തന്നെ.

ഏകമായിരിക്കുമീജ്ഞാനമോ മാറ്റമറ്റ—

താകയാലുദിപ്പതില്ലസ്തമിപ്പതുമില്ല.

ഉത്ഭവനാശങ്ങളേഴായ്കയാൽ, നിത്യമാമി—

തപ്രമേയമായ് സ്വപ്രകാശമായ് ശോഭിക്കുന്നു.

അറിയപ്പെടും വക വിഷയീകരിക്കയാ—

ലറിവുള്ളതായ് സ്വയമേവ സിദ്ധിച്ചീടുന്നു.

അഥവാ ബോധ്യാപേക്ഷയെന്തിനു, ബോധസത്ത—

യപരോക്ഷമായെല്ലാവരിലും സ്ഫുരികുന്നു.

അതുകൊണ്ടോതീ സ്വയം ജ്യോതിസ്സേ,

ന്നന്യഭാസ്യ—

ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ പോലല്ലാത്തതെന്നും മറ്റും.

വ്യതിരേകോദാഹരണങ്ങളാലിത്സ്വരൂപ—

സ്ഥിതിയെശ്ശാസ്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാ, മെങ്കിലുമീ ബോധത്തെ—

യെങ്ങനെ നിത്യവസ്തുവെന്നായിസ്സുമാർത്ഥിക്കാം..?

അല്പകാലസ്ഥദേഹഗതമാം ബോധം, യുഗ—

കല്പകാലത്തും നിൽക്കുവോന്നെന്നു ചൊല്ലീടാമോ?

എന്നൊരുശങ്കയിവിടങ്കുരിച്ചീടാ, മതു—

മൊന്നോത്തുന്നോക്കീടുകിലന്നേരമകുന്നുപോം.

ദേഹത്തെ 'യിതെന്നു' കണ്ടീടുന്നതായ ബോധം

ദേഹത്തിൽ നിന്നുഭിന്നം; തജ്ജന്യമാകയില്ല.

ദൃശ്യത്തെയാറിഞ്ഞീടും തദ്വ്യതിരിക്തമായ

ദൃഷ്ട ദൃശ്യത്തിനുള്ളിലെന്നു ചൊന്നീടാവതോ.

ജാതിയാൽ വ്യത്യസ്തമാം ജഡവസ്തുവിൽനിന്നു
 ജാതമാവില്ല ജീവനെന്നു, മായതുമൂലം
 സ്വേദജമെന്ന ചൊല്ലിനർത്ഥമില്ലെന്നും മറ്റും
 നൂതനശാസ്ത്രം പ്രായോഗികമായ് സ്ഥാപിക്കുന്നു.
 ദേഹനാശത്തിൽ ബോധമില്ലല്ലോ, യെന്നു ചൊല്ലിൽ
 ദേഹപാതത്തിനൊരു സാക്ഷിയബോധമെന്നേ
 അന്യന്റെ ബോധം സാക്ഷിയെന്നാ,
 ലബ്ധഭാവംസ്വയ-

മാന്ദിടാത്തവൻ നേരേയെങ്ങനതറിയുന്നു.
 ഒരുവൻകാണം സ്വപ്നത്തിന്നുണർന്നിരിക്കുന്ന
 പരനെങ്ങനെ സാക്ഷിയായിട്ടും നിരൂപിച്ചാൽ?
 എന്നപോലേകന്റെയത്യന്തവിസ്തൃതിസ്ഥിതി
 പിന്നൊരാൾക്കുള്ളവണ്ണം കാണുവാൻ കഴിവുണ്ടോ?
 തന്നെപ്പോൽ, ദേഹഭാവബോധവാനല്ല മൃത-
 നെന്നതിൽക്കവിഞ്ഞവനെന്നുവാദിപ്പാനുള്ളൂ?
 ദേഹഭാവന വിട്ടാൽ ബോധവും നശിച്ചെന്നാ-
 യുഹിച്ചുകൂടെന്നുമേൽ ചൊന്നതുകൊണ്ടു സിദ്ധം.
 ദേഹാസ്തിതൽ സാക്ഷ്യം കൈക്കൊണ്ടുനിന്ന ബോധം
 ദേഹധംസത്തിലതിൻസാക്ഷിയായ് ശേഷിക്കുന്നു.
 'ദേഹമുണ്ടെന്നി, കരുവിട്ടു ഞാ, നതില്ലിപ്പോൾ,
 മോഹമാ, ന്നണൻഹ'മിത്യാദികാണമതെല്ലാം
 ബോധത്തിൻ സോപാധികസ്ഫുരണങ്ങളാണതി-
 ലേതടങ്ങിലും മൂലബോധത്തിനില്ല ഹാനി.
 നാനാരൂപത്തിൽ നടമാടിട്ടും ജാലമാല
 ലീനമായാലുമഗ്നിതത്ത്വത്തിനുണ്ടോബോധ?
 എന്നമല്ലനേകത്വമറിവിനില്ലായ്കയാ-
 ലന്യബോധമെന്നുള്ള പക്ഷമന്യായമാം.
 ധീവൃത്തി വ്യാപിയായ ജീവബോധമാ, മക-
 ത്താവിർഭവിപ്പതായി പ്പലതായ് ബ്ധാനിപ്പതും

അവതൻ പരിണാമസാക്ഷിയുമാധാരവും
നിർവിശേഷ ചിത്തല്ലോ, നീപ്പോളിസ്സുപോലെ,
ബുദ്ധ്യാദിയാമിദന്താവർത്തങ്ങളെല്ലാം, സത്യ-
വസ്തുവാമിതിനുള്ളിലുള്ളതായ് തോന്നിമായും.
സത്താമാത്രമാമിതു നിത്യമായ് വിളങ്ങുന്നീ-
വസ്തുത മറിച്ചുകണ്ടീടുന്നു മൗഢ്യം മൂലം.

ബോധത്തെ നിത്യസ്സുപയംജ്യോതിസ്സെന്നിപ്രകാരം
സാധിച്ചിട്ടാനന്താവെന്നും സ്ഥാപിക്കുന്നിനി.

ഇതുതന്നെയാണാത്മാവായതു, താനെന്നുള്ള
മതിതൻ ലക്ഷ്യമായി നില്പതാത്മാവെന്നോക്കു.
'ഒരുകാലത്തിലും ഞാനില്ലാതെയായിപ്പോയി-
ടരുതേ, സദാകാലമിതന്നീടണേ'യെന്നായ്
തന്നിലുന്നിക്കൊള്ളുന്നിതുപ്രീതിസമസ്തരു-
മെന്നതിനാലീയാത്മാ പരപ്രേമാസ്പദമാം.
'ഇരിപ്പതെന്തിനുഞാനീമട്ടി'ലെന്നും മറ്റും
സ്ഫുട്രിക്കുംതന്നിൽ ഭേഷംചിലപ്പോഴുതുമൂലം,
പരമസ്നേഹത്തിന്മാത്രമേ വിഷയമാ-
യിരിക്കു നിജാത്മാവെന്നുരജ്ജാവുന്നതാണോ?
ഇത്തരംശങ്കിക്കരു,താത്മാവിലാഗത്തുക-
മീഭേഷം, സ്വാഭാവികമായതോ പ്രേമമല്ലോ.
ആനന്ദമേകാത്തതിൽ പ്രേമമി,ല്ലാകയാലെ-
യാനന്ദരൂപനാത്മാവെന്നു സിദ്ധിച്ചീടുന്നു.
അന്യരാംപുത്രാദികളോടതോന്നീടും സ്നേഹം
തന്നേ നിമിത്തമാക്കിയുണ്ടായിടുന്നതല്ലോ.
തന്നിൽതോന്നീടുന്നതാം സ്നേഹമപ്പുത്രാദിയെ-
യുന്നിയുണ്ടായതല്ലയെന്നുള്ള കാരണത്താൽ
പരമായതാണപ്രേമ,മായതുകൊണ്ടു
പരമാനന്ദഭാവമാത്മാവിന്നിരിക്കുന്നു.

ആത്മബദ്ധമാമുപാധിയിൽനിന്നുണ്ടാകയാ-
 ലാത്തജാദിയിൽതോന്നും പ്രേമമോ സാതിശയം.
 നിരുപഹിതമായിട്ടാത്മാവിലെഴുംപ്രേമം
 നിരതിശയരൂപമാണതിന്നാധാരമായ്
 നിതരാംനിന്നീടുകനിമിത്തമീയാത്മാവു
 നിരതിശയസുഖമയനെന്നുനമിക്കാം.
 'പരമപ്രേമം', 'പരമാനന്ദ'നെന്നിങ്ങനെ
 യുരചെയ്തതിൻവിസ്താരർത്ഥമീവിധമത്രേ.

ബോധരൂപമാകയാൽചിത്തെന്നും, കാലത്രയ-
 ബാധ്യമല്ലായ്കയാലേ നിത്യമാംസത്താണെന്നും
 സ്നേഹൈകലക്ഷ്യതയാലാനന്ദമെന്നും പൂർവ-
 മുഹാനഭൂതികളാൽ സമർത്ഥമിച്ഛാർത്ഥത്തെ
 സംക്ഷേപിച്ചിട്ടു നന്നായ്, ശ്രുത്യനുഗൃഹീത-
 സ്തക്ഷമെന്നും കാട്ടീടുന്നടുത്തകാരികയാൽ.

'ശബ്ദസ്पर्ശാദൃ'മിയമാത്മാ'ന്ത, മനുമാനം,
 'മാനഭൂവാ'ദിയഞ്ചുപാദങ്ങളുഭവം.

'തത്ത്വമസ്ട്വാ'ദിവാക്യഭ്യോതക'ശ്രുത്യന്താ'ദി
 പദ്യാംശം ശാബ്ദപ്രാമാണ്യത്തെയും കാണിക്കുന്നു.
 പരിചോദേതാദൃശയുക്തിമൂലമായ് സച്ചിത്.
 പരമാനന്ദനാത്മാവെന്നു പണ്ഡിതർ ചൊൽവൂ.

ഇച്ഛാനുപോലേതന്നെയുപരബ്രഹ്മത്തെയും
 സച്ചിദാനന്ദമെന്നായ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.
 കൂടസ്ഥനാമാത്മാവും ബ്രഹ്മവുമൊന്നെന്നല്ലോ
 പാടുന്നു പാടേ വേദാന്താഗമജാലമൊപ്പം.

ചൊല്ലിയൊരാനന്ദാത്മാവീവിധമെല്ലാരിലും
 നല്ലപോൽപ്രകാശിച്ചിടുന്നതോ, അല്ലാത്തതോ
 ഇത്ഥമിങ്ങുയർന്നീടാവുന്ന സന്ദേഹങ്ങളെ
 മാറുവാൻ പ്രകൃതതെയിങ്ങനെ തുടരുന്നു.

വിളക്കമാത്മാവിനില്ലെങ്കിലോ, പരമാ-
 യിരിക്കുംപ്രീതിക്കു വിഷയമായ് വന്നീടാ.
 വിളക്കമാത്മാവിനുണ്ടെങ്കിലോ, വിഷയത്തിൽ
 മുളയ്ക്കയില്ലതെല്ലം. തൃഷ്ണയും നിർവിവാദം.
 ആകയാൽ വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിപ്പതെന്നാകില-
 മായതു വിളങ്ങാതവണ്ണമേ നിന്നീടുന്നു.
 സാമാന്യമായിശ്ലോഭിക്കുന്നതും വിശേഷേണ
 ശോഭിക്കാത്തതുമെന്നാണിപ്പറഞ്ഞതിന്നർത്ഥം.

അങ്ങനെയൊരു വസ്തുവിന്നീടുമോ യെന്നാ-

ലെങ്ങനെയെന്നു ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ടു കാട്ടീടുന്നു.

കൂട്ടവിദ്യാത്മികടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കും തൻ-
 കൂട്ടി പാഠം ചൊല്ലുന്ന ശബ്ദമപ്പിതാവിനു
 കേൾക്കാമെന്നിരിക്കിലും, സ്വാത്മജസ്വരത്തിന്റെ
 വ്യക്തിയങ്ങളാകാതെയിരിക്കും കണക്കിനെ,
 വിളക്കുമുണ്ടാകിലും വിളങ്ങാതിരിക്കുന്നു,
 വിളക്കും പ്രതിബന്ധത്തോടു ചേർന്നിരിക്കയാൽ.
 ഇരിപ്പുതെന്നും, വിളങ്ങീടുന്നതെന്നും വ്യവ-
 ഹരിക്കപ്പെടത്തക്കൊരാത്മവസ്തുവിൻ നേരേ
 താദൃശബുദ്ധി നീക്കിയെതിർബുദ്ധിക്കുള്ളോരു-
 ല്ലാഭനമത്രേ പ്രതിബന്ധമെന്നോതുന്നതും.
 ഓരുകിൽ പുത്രശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ പ്രതിബന്ധ-
 കാരണമായതന്യബാലർ തന്നൊച്ചയല്ലോ.
 അക്കണക്കിവിടത്തിൽ, മോഹൈകനിമിത്തമായ്
 നില്ക്കുമൊരനാദിയാമവിദ്യ തന്നെ മൂലം.
 നിത്യമായഭയമായ് വിദ്യോതിക്കുന്നശുദ്ധ-
 ചിത്തിനുസത്യമായില്ലിത്തരം പ്രതിബന്ധം.

ഉള്ളതായ്പ്പറവതു 'സൂര്യനസ്തമിച്ചു'വെ-
 നുള്ള വാക്കുപോൽ വെറും നിരത്ഥവ്യവഹാരം.
 എന്തിനുചൊല്ലുന്നു പിന്നിങ്ങനെയെന്നാലതി-
 ന്നാന്തരാത്ഥവും വ്യക്തമാക്കിടാം കേട്ടുകൊൾക.
 അപകപന്മാരെ ഭൂമിപ്പിക്കാതെയനുകൂല-
 മുപദേശിച്ചു വസ്തുജ്ഞാനത്തിലെത്തിക്കുവാൻ
 സഹജാനുഭൂതിക്കു യോജിക്കും ദൈവതഭാഷ
 വിഹിതമെന്നു കണ്ടീവഴിക്കു തിരിഞ്ഞതാം.
 ഏവമീശ്വരൻ, ജീവൻ, ജഗത്തു, സർഗ്ഗകൃതം,
 കൈവല്യമിത്യാദികൾ സൃഷ്ടിദൃഷ്ടിരീതിക്കു
 വിവരിച്ചീ 'വിവേകം' വിരമിക്കുന്നാദ്യമാ-
 യവിദ്യാവൃത്തിയിതിന്നൊക്കെ മൂലമായ്ക്കാട്ടി.
 ജാഗ്രദ്ദൃഷ്ടിയിൽ സ്വപ്നപ്രപഞ്ചതുല്യം, പര-
 ജാഗ്രത്താം പരമാത്മവീക്ഷണ കോണത്തുടൈ
 നോക്കുമ്പോളല്ലംപോലുമുള്ളതല്ലവിദ്യ, യീ-
 വാക്കും 'നവിദ്യതേ'യെന്നബ്ഭാവമുൾക്കൊള്ളുന്നു.
 മിഥ്യയായതൊന്നിന്നു ഹേതുവാചോ,യെന്നാകി-
 ലത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കു കാരണമേവം വരാം.
 പാത്ത്രിടില്പുണ്യതെല്ലുമില്ലാത്തൊരന്ധകാരം
 മിഥ്യയാം ഭൂതത്തിനുഹേതുവായ്ക്കാണുന്നില്ലേ?
 അവിദ്യയനാദിയായ് നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുപിന്നെ-
 യനിത്യമെന്നെങ്ങനെ ചൊല്ലുമെന്നു ചോദിക്കിൽ,
 അവിദ്യാമഗ്നനാദിയറിയാൻ വയ്യായ്കയാൽ,
 അവിദ്യസ്തുതില്ലെന്നായുരസ്സുനാകരങ്ങൾ.
 ഉറക്കമെപ്പൊഴുണ്ടായെന്നു കണ്ടെത്തീടുവാ-
 നറക്കും പിടിച്ചവനെങ്ങനെ സാധ്യമാകും?
 എന്നുതന്നല്ല, മിഥ്യയായുള്ളതിന്നാരംഭം
 ചൊന്നീടാവതല്ലതിനാലുമിതനാദിയാം.

അയഥാർത്ഥമാമജ്ഞാദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിച്ചീടുമ്പോൾ
വിയത്തു നീലത്തായ് പ്രതിഭാസിക്കും വണ്ണം,
ഈയവിദ്യയും വ്യവഹാര്യമായിരിക്കുന്നു;
മായ മുമ്പായ തദ്ഭേദങ്ങളുമപ്രകാരം.

ആ മാഗ്ഗമാശ്രയിച്ചിട്ടിപ്പിരിവുകൾക്കെല്ലാം
സാമാന്യമായ മൂലപ്രകൃതിയെന്നൊന്നിനെ
മുൻനിർത്തി തത്ക്കാര്യമാം സൃഷ്ടിബന്ധമോക്ഷങ്ങൾ
ഈന്നാദി മുൻപൊന്നപോൽ വണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

സച്ചിദാനന്ദബ്രഹ്മപ്രതിബിംബത്തോടൊത്തും
സ്വത്തം രജസ്സു തമസ്സിഗ്നുണത്രയം ചേർന്നും
വർത്തിച്ചീടുന്നു മൂലപ്രകൃതി, യതും ശുദ്ധി-
വ്യത്യാസാൽ സാധാരണ രണ്ടുമായ് ചൊല്ലുന്നു.
മൂലത്തിൽ 'ദ്രിവിധാ ച'യെന്നതിലേ 'ച'കാരം
മൂന്നാമതൊരു ഭേദമുണ്ടെന്നും കുറിക്കുന്നു.

സ്വച്ഛമസത്ത്വ സ്വരൂപയായ തു മായയാ, മ-
സ്വച്ഛമസത്ത്വപ്രധാനയായുള്ളതവിദ്യയും.
ഈരണ്ടുവിധം മുഖ്യം; മൂന്നാമത്തതു ഭൂത-
കാരണമായ തമഃപ്രാധാന്യപ്രകൃതിയാം.

മൂലപ്രകൃതിയെന്നാൽ, വ്യക്തമാം പ്രകൃതിക്കു
മൂലകാരണമായോരവ്യക്തമെന്നു സാരം.
അവ്യക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവ്യക്തത്തിൽ തന്നെല്ലാം
സർവ്വദാ വിലയിച്ചു കാണുകനിമിത്തമായ്
ഇത്തരമൊരു മൂലവസ്തുവെ, പ്പരിണാമ-
യുക്തിയാശ്രയിച്ചിട്ടു കല്പിച്ചു സംഖ്യാവാന്മാർ.
തരംഗങ്ങളായ് ശക്തിബിന്ദുക്കൾ വിസർജ്ജിച്ചു
തുരുമ്പുമിരുമ്പുമിക്കാണമതൊക്കെയും ദ്രുതം

അവ്യക്തലളിതാവസ്ഥയിലേക്കണവതായ്
 നവ്യവിജ്ഞാനശാസ്ത്രശാഖയും ലോഷിക്കുന്നു.
 ത്രിഗുണ സാമ്യസ്ഥിതിയവ്യക്തമാം; ഗുണങ്ങൾ
 വികസി, ചതുതാനേ പ്രപഞ്ചമായ് തീരുന്നു.
 എന്നുണ്ടുപക്ഷ, മെന്നാൽ ജഡമാമതിനെങ്ങു
 ഭിന്നരൂപമാം വിശ്വമാകുവാനുള്ളശക്തി?
 കേവല മചേതനമായുള്ള മണ്ണുതാനേ
 ഭാവവൈചിത്ര്യമാൻ കടമാകി, പ്ലാകയാൽ,
 ചിച്ഛായാവേശമുണ്ടു ഹേതുവെന്നറിയിക്കാൻ
 സച്ചിദാനന്ദബ്രഹ്മ പ്രതിബിംബത്വം ചൊല്ലി
 അറിയ, നറിയുന്നി, പ്ലീരണ്ടുവിധം സാക്ഷാ-
 ലറിവു ശോഭിപ്പിക്കു 'നുള്ളതായ്' സമസ്തവും.
 ആമുറയ്ക്കുവ്യക്തവും ചിത്പ്രഭാവയാപ്തമാകാ,-
 മീമട്ടം പ്രതിബിംബ വാദത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം.
 മുഗ്ദ്ധുണവൈഷമ്യവും, മതുകൊണ്ടുണ്ടുവിപ്ല-
 തൊക്കെയുമുണ്ടെന്നു തോന്നിപ്പതും ചിത്തൊന്നത്രേ.
 ഇതും ബ്രഹ്മത്തിലവ്യക്താദിയെയുൾപ്പെടുത്തി-
 സ്സൃഷ്ടിച്ചിഹത്തനം ചെയ്യുമദ്വൈത സമ്പ്രദായം.
 വിദ്വീടാതന്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്വീകാര്യമെന്നായ്
 സ്പഷ്ടമേ ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യവും വിധിക്കുന്നു.
 അതിനാൽ, സാംഖ്യമൂലപ്രകൃതി, ഗുണത്രയ-
 മിതുകൾതൊട്ടു സൃഷ്ടിച്ചർച്ചയാരംഭിച്ചതാം.
 സത്താദിഗുണങ്ങളെന്നുള്ളതിപ്രകൃതിയിൽ
 വർത്തിക്കും മൂന്നവസ്ഥാഭേദത്തിൻ സംജ്ഞയല്ലോ.
 സ്ഥിതിരൂപമാം പൂർണ്ണാവസ്ഥ താൻസത്താം, തമ-
 സ്സതിനന്നേരെയെതിരായോരുലയാവസ്ഥ.

തമസ്സിൽ നിന്നുയന്നു സത്യാസ്ഥാനത്തിലേക്കു
ഗമിക്കും പ്രവർത്തകാവസ്ഥയാം രജോഗുണം.
മായാബിംബിതമാകും ചൈതന്യം മായതന്നെ—
സ്വായത്തമാക്കുകയാൽ സർവ്വജ്ഞനീശ്വരനായ്.

(മായയെ സ്വാധീനത്തിൽ നിർത്തും

മായാബിംബിത—

മായചൈതന്യമല്ലോ സർവ്വജ്ഞനാമീശ്വരൻ)
അവിദ്യാബിംബൻ ജീവനവിദ്യസ്തധീനനായ്
ഭവിക്കു മൂലമതിൻ വൈചിത്ര്യലനേകനായ്.
കാരണ ശരീരമായിടുന്നതവിദ്യതാൻ,
നേരേ തദ്ദേഹം താനായ് ധ്യാനിക്കും ജീവൻ
പ്രാജ്ഞൻ.

പ്രാജ്ഞനാകെല്ലാമുപഭോഗാത്മമീശ്വരൻ ത—
ന്നാജ്ഞയാൽ തമോഗുണപ്രകൃതിതന്നിൽനിന്നും
വേദ്യം, മാരുതൻ, തേജസ്സംബു, ഭൂവേവമഞ്ചു—
നാമത്താൽ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഭൂതങ്ങളുണ്ടായ്.
പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കുള്ള സാത്തപികാംശങ്ങളാക—
മഞ്ചിനാൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയപഞ്ചകം ക്രമത്താലെ
ശ്രോത്രവും തപകം തഥാനേത്രവും നാക്കും മൂക്കും
മിത്തരം പേരുകൊണ്ടു കീർത്തിതമായുണ്ടായി.
ഭൗതിക സാത്തപികാംശമാകവേ കലൻ പ—
ജാതമായ് വന്നിതന്തഃകരണ, മതുപിന്നെ
വൃത്തിഭേദത്താൽ രണ്ടായ് ചമഞ്ഞു, മനസ്സെന്ന
കീർത്തിക്കും വികല്പരൂപത്തൊടൊത്തിരിക്കുമ്പോൾ
നിശ്ചയ സ്വരൂപമായ് വർത്തിക്കും ദശാന്തരേ
നിശ്ചയിച്ചാലും ബുദ്ധിയെന്നതിൻനാമധേയം.

ഭൂതങ്ങൾ തന്റെ രാജസാംശങ്ങളാകുമെങ്കിൽ
 ജാതമാം കർമ്മേന്ദ്രിയ പഞ്ചകമനുക്രമം.
 വാക്, പാണി, പാദ. പായുപസ്ഥങ്ങളെന്നിവണ്ണ-
 മാഖ്യാഭേദങ്ങളവസ്തോത്തന്നു വിഭജനം.
 ഭൂതങ്ങളുടെ രാജസാംശമാകവേ ചേർന്നു്-
 ഭൂതമായ് പ്രാണവായു, വായുതും വൃത്തിഭേദാൽ
 പ്രാണനമപാനനമതുപോൽ സമാനനം.
 വ്യാനനമുദാനനമിത്ഥമഞ്ചായിത്തീർന്നു.
 ജ്ഞാനകർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പത്തും ബുദ്ധിയും തഥാ
 മാനസമതും പ്രാണാപാനാദിവായുവഞ്ചും
 ഇങ്ങനെ പതിനേഴുതത്വം ചേർന്നുവായി
 ലിംഗപരാഭിധാനമാകിന സൂക്ഷ്മഭേദം.
 ലിംഗഭേദമാമിതിൽ താദാത്മ്യാഭിമാനത്താ-
 ലെങ്ങനെ തൈജസത്വം പ്രാജ്ഞൻ പ്രാപിച്ചീടുന്നു,
 അങ്ങനെ ഹിരണ്യഗർഭത്വമീശനും വരു-
 മിങ്ങിവർഭേദം വ്യഷ്ടിസമഷ്ടി മാത്രമല്ലോ.
 ഭേദഭാവനയറ്റു സർവ്വവും താനെന്നുള്ള
 വേദനം കൊണ്ടീശ്വരൻ സമഷ്ടിസ്വരൂപനായ്.
 നാനാത്വമായിട്ടെല്ലാം തന്നിൽനിന്നുസമെന്ന
 കാണുകയാലെ ജീവൻവ്യഷ്ടിരൂപനായ്ത്തീർന്നു.
 ജീവഭോഗത്തിന്നനുഗുണമായ് പദാർത്ഥങ്ങൾ-
 ജാവിധം ജരായുജാഭ്യങ്ങളാം ശരീരങ്ങൾ
 ഇവക സർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചീടുവാൻ ജഗദീശൻ
 ഭൂവാദിയഞ്ചും പഞ്ചീകരിച്ചാനോരോന്നുമേ.
 പഞ്ചതന്മാത്രയോരോന്നീരണ്ടായ് ഭാഗിച്ചാഭ്യ-
 പഞ്ചഭാഗത്തെ നന്നാലാക്കിത്തന്നംശംവിട്ടു
 സഞ്ചയിച്ചിതു രണ്ടാംഭാഗത്തോടെല്ലാമപ്പോൾ
 പഞ്ചാത്മകത്വം ഭജിച്ചെന്നതേപറയേണ്ടു.

ഇപ്പഞ്ചീകൃതഭൂതജാതത്താൽ ബ്രഹ്മാണഡവും
 മുപ്പാരും ജീവഭോഗ്യവസ്തുവും ദേഹങ്ങളും
 ഇപ്പടി സകലതും നിർമ്മിച്ചാൻ; സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മ-
 യെപ്പേരും ചേന്തീശസ്ഥൂലവിഗ്രഹമല്ലോ.
 സ്ഥൂലദേഹമാമിതിലദ്ധ്യാസംമുഴക്കുക-

മൂലം വൈശ്യാനരത്വം ഹിരണ്യഗർഭനേണ്ടായ്.
 വിശ്വരായ്ത്തീൻ തൈജസന്മാരുമതിനാലേ,
 വിശ്വത്തിൽ ദേവതിര്യങ്മാനുഷരൂപികളാകു-
 അത്യർത്ഥംബഹിർമുഖന്മാരായാത്തരാകും

തത്ത്വത്തെയാറിയാതെ ഭജിക്കാൻപ്രവർത്തിച്ചും,
 കൃത്യങ്ങൾനിർവഹിപ്പാൻഭജിച്ചും, നദിയിലാ-
 വർത്തത്തിൽനിന്നാവർത്തംപ്രാപിക്കുംകീടതുല്യം,
 ജന്മത്തിൽനിന്നുചന്യജനിതേടുന്നു, നിത്യ-
 ശർമ്മമായപദമടയുന്നില്ലെന്നുമേ.

പെരുതാംചുഴികളിൽഭ്രമിച്ചീടുമ്പോൾപുണ്യ-
 പരിപാകത്താൽഭയാനിധിയാംപുരുഷനാൽ
 കരയേററപ്പെട്ടിട്ടുതീരവൃക്ഷഹായയി-

ലരിയസുഖേന വിശ്രമിക്കുംകീടംപോലെ.
 തത്ത്വവിജ്ഞാനിയാകുമാചാര്യൻതങ്കൽനിന്നും
 തത്ത്വോപദേശമാൻ പഞ്ചകോശങ്ങളേയും
 പ്രത്യഗാത്മഭിന്നമായറിഞ്ഞു പരവസ്തു-
 പ്രത്യയൈകതാനരായ്മുക്തരാകുന്നചിലർ-

പഞ്ചകോശങ്ങളുടെ നാമവുംസ്വരൂപവും

കിഞ്ചന വിവരിച്ചുപറയുന്നിനിമേലിൽ.

ഉറപോലാത്താവിനേ, യുപചാരാലെന്നാലും
 മറച്ചുനില്ക്കുമൂലംകോശമെന്നാഖ്യയുണ്ടായ്.

അന്നപ്രാണമാനസവിജ്ഞാനാനന്ദമയം
 മെന്നഭേദേനകോശപഞ്ചകംഭവിക്കുന്നു.
 അവയാലാവൃതനായാത്മാവു നിജരൂപം
 മവബോധിച്ചീടാതെസംസാരംപ്രാപിക്കുന്നു.
 സ്ഥൂലഭൂതാണുജാത സഞ്ചിതമായിരിക്കും
 സ്ഥൂലഭേദത്തെനയനമയകോശമായ്ച്ചൊലുവു.
 ലിംഗഭേദത്തിൽ തത്ത്വസംയോഗവ്യത്യാസത്താൽ
 ലഭ്യ വെച്ചേറെ കോശത്രിതയം ഭവിക്കുന്നു.
 എന്നതിൽ രജോംശമാം പ്രാണങ്ങൾ കർമ്മേന്ദ്രിയം
 മെന്നിവ കലർന്നതുതന്നെയും പ്രാണമയം.
 സത്ത്വകാര്യമാം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളോടു മനം
 സ്സോത്തതു മനോമയകോശമെന്നറിയണം.
 നിശ്ചയ സ്വരൂപമാം ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം
 വക്ത്രവും ചേർന്നതീൻ വിജ്ഞാനമയകോശം.
 കാരണശരീരത്തിലസ്വപരസത്വഗുണം
 മോദാദിവൃത്തിമൂലമാനന്ദമയവുമായ്.
 ഏവമാവിർഭവിച്ചു കോശങ്ങളോടഭേദം
 ഭാവന മൂലമാത്മാവതതിന്ദ്രിലാകും.
 അന്വയവ്യതിരേകയുക്തിയാൽ കോശമഞ്ചം
 മന്യമെന്നറിഞ്ഞു തന്നാത്മാവെയതിൽനിന്നും
 ഭിന്നനായ് കണ്ടു പരബ്രഹ്മതന്മയഭാവം
 മെന്നുമേ തത്ത്വചിന്താതാന്തമാർ ഭജിക്കുന്നു.
 അന്വയവ്യതിരേകവിപുതിയിവിടത്തിൽ
 ലന്യൂനലക്ഷണം ചൊല്ലീടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.
 അന്നത്തിൻ വികാരമാം സ്ഥൂലവിഗ്രഹമാത്മാം
 ഭിന്നമെന്നൊന്നാമതു വിശദീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നത്തിൽ സ്ഥൂലഭേദം തോന്നീടാ—

തിരികുന്വേദം

സ്വപ്നസാക്ഷിയാമാത്മാ ശോഭിച്ചീടുന്നില്ലയോ,
 അന്വയമതുതന്നെ, യാത്മാവിൻ ഭാഗകാല—
 തന്മയത്തിൻ സ്പർശമിളയ്ക്കായം വ്യതിരേകം.
 സുഷിയിൽ സൂക്ഷ്മഭേദത്തോറൊരറിയിക്കവേ,
 വിസ്മയത്തിയാത്മാവിനുചേരുന്നതന്വയമാം.
 ആവിധമാത്മാ വിളങ്ങീടുന്വേദം, സൂക്ഷ്മഭേദ—
 ഭാവന മാറിനിന്നീടുന്നതാം വ്യതിരേകം.
 ഇങ്ങനെ ലിംഗഭേദമാത്മാവിൽനിന്നു പിരി—
 ചിങ്ങകാട്ടിയതെന്തിനായിട്ടെന്നരുളുന്നു.
 ലിംഗഭേദത്തെത്തിരിച്ചറിയുന്നതുമൂല—
 മങ്ങിൽ ഗുണാവസ്ഥാഭേദമാത്രത്താൽ വേറായ്—
 തോന്നീടും പ്രാണമനോവിജ്ഞാനമയമെന്നീ—
 മൂന്നുകോശവുമാത്മഭിന്നമാണെന്നുകിട്ടും.

ആനന്ദമയകോശമാത്മാവിൽനിന്നുവേറെ—
 യാണെന്നു കാണിക്കുവാൻ കാരണശരീരത്തെ
 ഇമ്മട്ടവിവേചനം ചെയ്യുന്നു, സുഷുപ്തിയാം
 സമ്മോഹാവസ്ഥയുടെ ശോധനമൂലമിനി.

സുഷിസംജ്ഞിതമായ കാരണാജ്ഞാനത്തിന്റെ
 വിസ്മയമെന്നെകദേശം പോലുമില്ലാതെയുള്ള
 ശുദ്ധമാംസമാധിയിലാത്മാവു നിരന്തരം
 വ്യക്തമായ് വിളങ്ങിനിന്നീടുന്നതന്വയമാം.
 അപ്പൊഴുതവിടത്തിൽ സുഷിയിലുള്ള ജ്ഞാന—
 മലവും സ്പർശിക്കാതെ നില്പതാം വ്യതിരേകം.
 മുഞ്ചപ്പല്ലിന്റെയുള്ളിലിരിക്കും 'നാള'ത്തിനെ—
 യഞ്ചസാ യുക്തിയാലെ വേർതിരിപ്പതുപോലെ,

അന്യവ്യതിരേകയുക്തിയിൽച്ചൊല്ലിവച്ച
 ധന്യമാമുപായത്താലന്യൂനമാത്മാവിനെ
 ബ്രഹ്മചര്യാദിഗുണസംപന്നന്മാരായുള്ള
 നിർമ്മലാത്മാക്കൾ ദേഹത്രയത്തിൽനിന്നുവേദേ-
 യൊന്നായ് കാണുകിൽ, പരബ്രഹ്മസൗജ്യസൗഖ്യ-
 മനുതൊട്ടായവർക്കു സിദ്ധിക്കുമസംശയം.
 ഇമ്മട്ടയുക്തികൊണ്ടു സിദ്ധമായുള്ള ജീവ-
 ബ്രഹ്മൈക്യഭാവത്തിനെത്തത്ത്വമസ്യാദിയാലെ
 മുറുക്കുഭാഗത്യാഗക്രമത്തിൽ, വിശദമായ്-
 ധരിക്കാൻതക്കവിധംലക്ഷ്യമാക്കിചെയ്യുന്നു.

തത്ത്വമസ്യാദിയായവാക്യങ്ങൾക്കെഴുത്തും
 വ്യക്തമാക്കുവാനായിത്തത്ത്വപദങ്ങളുടെ
 വാചാർത്ഥവിവരണംമേൽരണ്ടുപദ്യങ്ങളാൽ
 നിശ്ചയിച്ചുറങ്ങുന്നവിദ്വാനാംവിദ്യാരണ്യർ.

യാതൊരുബ്രഹ്മംതമോമയമാംമായകൈക്കൊ-
 ണ്ടീതോന്നുംചരാചരരൂപമാംജഗത്തിന്റെ
 അധ്യാസാധിഷ്ഠാനമായിട്ടു, മായതുപോലെ
 ശുദ്ധസത്ത്വപ്രധാനശക്തിയെസ്വീകരിച്ചു
 ഇബ്ഭുവനത്തിനെല്ലാംനിമിത്തമായുംനില്പു
 ആ ബ്രഹ്മം 'തത്' പദത്താൽചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 രാജസതാമസങ്ങളല്ലാപ്പംകലരുക-

കാരണമശുദ്ധസത്ത്വാത്മകമായിത്തീർന്നു
 കാമകർമ്മാദികൊണ്ടുദൃഷ്ടിച്ചായതന്നെ
 പ്രേമത്താലുപാധിയായ്സ്വീകരിക്കുമ്പോൾബ്രഹ്മം
 ത്വപദവാച്യനായിബ്ഭവിക്ക, മിഥമത്രേ
 സാംപ്രദായികമായശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തസാരം.

അന്യോന്യവിരുദ്ധരൂപങ്ങളായ് മേൽതിരിച്ചു-
 ചൊന്നതാം മൂന്നുജാതി മായോപാധികളേയും
 പിരിച്ചുതള്ളിവിട്ട ഭേദമറ്റൊരുസച്ചിൽ-
 പരമാനന്ദരൂപബ്രഹ്മത്തെ, മഹാവാക്യം
 വിട്ടുവിട്ടീടാത്തുള്ള ലക്ഷണയാലെ നേരേ
 തിട്ടമായറിയിച്ചുതന്നീടമെന്നുനന്നം.
 അവനാണിവനെന്നതൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളി-
 ലവനമിവനമെന്നീരണ്ടിൻവിരോധത്താൽ
 വിരുദ്ധാംശങ്ങളാകും ആ ഈ എന്നിതുകളെ-
 പ്പിരിച്ചുവിട്ടീടുമ്പോളായവയ്ക്കാശ്രയമായ്
 ഇരിക്കും വ്യക്തിയേകരൂപമായേതുവിധം
 സ്ഫുടരിക്കും ലക്ഷ്യമായിട്ടതുപോലിവിടേയും
 പരജീവന്മാക്കെഴും മായാവിദ്യകളാകും
 വിരുദ്ധോപാധികളെ നിശ്ശേഷം നിഷേധിച്ചു്
 പരിശേഷിച്ചിട്ടു്ന ഭേദമറ്റുള്ളസച്ചിൽ-
 പരമാനന്ദമായ പരബ്രഹ്മത്തേത്തന്നെ
 ചരമശ്രുതികളാം മുഖ്യവാക്യങ്ങൾ നേരായ്
 തിരിയുവണ്ണം ലക്ഷ്യരൂപേണ കാട്ടിത്തരും.
 യുക്തിപൂർവ്വകമേവം സാധിച്ചോരത്ഥത്തിനു-
 ണ്ടുക്തിഭോഷമെന്നോതീടുന്ന വാദികളുടെ
 പൂർവ്വപക്ഷത്തേക്കാട്ടിയതിന്നു സമാധാനം
 നിർവ്വചിച്ചിട്ടുപിന്നെസ്സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിക്കുന്നു.
 ഇവിടെ മഹാവാക്യം ലക്ഷ്യമാക്കിപ്പെയ്ക്കതു
 വിപരീതമായുള്ള കല്പനയ്ക്കുധീനമാം.
 സവികല്പത്തെയെന്നാൻ, മിഥ്യാരൂപമാം ലക്ഷ്യം
 നിർവികല്പത്തേയിങ്ങു ബോധ്യമാക്കിയെന്നാകിൽ

ആവിധമനുഭവം കാണുന്നില്ലാരേടത്തു-
 മായതു സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ലതാനും.
 ഇങ്ങനെപൂർവവാദികൊണ്ടെന്നവികല്പത്തെ-
 ബംഗേഗിയിലതേ ജാതിയുക്തിയാൽഖണ്ഡിക്കുന്നു.
 വികല്പിച്ചതു നിർവികല്പത്തെപ്പറ്റിയാണോ,
 വികല്പത്തോടുകൂടുംവസ്തുവെക്കുറിച്ചാണോ.
 ആദ്യപക്ഷത്തിൽദോഷംമുമ്പിലേപൊല്ലിവെച്ചു,
 വേദ്യമായതു രണ്ടാംപക്ഷമാണെന്നാകിലോ,
 അവിടെയനവസ്ഥ,യാത്മാശ്രയംതുടങ്ങി
 വിവിധദോഷങ്ങളുംവന്നുചേർന്നീടുമപ്പോൾ.
 ഇദ്ദോഷംഗുണക്രിയാജാതിദ്രവ്യസംബന്ധ-
 വസ്തുക്കളിലുമേവംസംഭവിക്കാവാനത്രേ.
 അതിനാൽ,ഗുണംമുതലായവയ്ക്കെല്ലാറ്റിനും
 സ്ഥിതി വസ്തുസ്വരൂപമതിലെന്നഭിപ്രായം.
 വികല്പനിർവികല്പഭേദങ്ങൾരണ്ടിൽനിന്നു-
 മകലെയകലെയായ് വർത്തിക്കുംപരാത്മാവിൽ
 വികല്പിതത്വം,തമാലക്ഷ്യത്വം,സംബന്ധമീ-
 വകകളെല്ലാം വ്യക്തമാകുകകൊണ്ടീടുന്നു.
 ഈവിധം, വാക്യങ്ങളാലവയ്ക്കുള്ളഭയാത്മ-
 ഭാവന ശ്രവണമെന്നോതുന്നു വേദാന്തികൾ.
 ശ്രവിച്ചോരത്മത്തിന്റെ ഘടനാപടീയസ്ഥ-
 സ്തരണത്തിനേയവർ മനനമെന്നുംചൊല്ലി.
 ശ്രവണമനനങ്ങളാലസന്ദിശാമായി-
 ബംഭവിച്ചുള്ളത്മത്തികലർച്ച മനസ്സിന്റെ
 ഏകാകാരവൃത്തിയെ നിദിധ്യാസനമെന്നാ-
 യാഗമാന്തങ്ങളാകെയെകകണ്ഠ്യനചൊല്പൂ.
 ധ്യാതൃധ്യാനങ്ങൾമെല്ലെ വിസ്മരിച്ചിട്ടു ചിത്തം
 വീതവാതമായുള്ള ദേശത്തെദ്വീപം പോലെ,

ധ്യേയവസ്തുവെമാത്രം വിഷയമാക്കിനിൽക്കി-
 ലായതുസമാധിയെന്നാഖ്യാനം ചെയ്തിടുന്നു
 ആത്മാവേവിഷയമാക്കീടുമാവുന്നതിനോടും
 ഉജ്ഞാതമെന്നാകിലും നിഷ്ഠവിട്ടുണരുന്നോരും
 ഇത്രയും കാലം സമാധിസ്ഥനായിരുന്നുണ്ടാ-
 നിത്ഥമങ്ങനുമിപ്പൂപിന്നുണ്ടാം സ്മൃതിമൂലം.
 ധേയൈകഗോചരമാംവൃത്തികൾ പ്രവാഹം പോ-
 ലായവസ്ഥയിൽ നീണ്ടുനില്പതെങ്ങനെയെന്നാൽ
 ആദ്യത്തെത്തീവ്രയത്നം, മറ്റുചിലമെന്നൊക്കെയും
 മേധാമാംപുണ്യം, വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള ധ്യാനത്താൽ
 കൈവന്ന സംസ്കാരം, മെന്നിവയാൽ സമാധിയിൽ
 ഭവിക്കുംവൃത്തിയ്ക്കനുവൃത്തിയെന്നറിഞ്ഞാലും.
 കാരാദിദത്തകത്തും ദീപം പോലെന്നും മറ്റും
 പററിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാട്ടിയിരുന്നതന്നെ
 ഭക്താഗ്രഗണ്യനാകുമജ്ജനനോടുമുന്നം
 വ്യക്തമായരുളിനാൻ ഭഗവാൻ നാരായണൻ.
 എപ്പോളിതാരം ഭിഷ്ണുനാലോചിക്കുകിലേതും
 തുല്യപിറ്റാത്തുള്ളതാമീസംസാരം തന്നിൽ ചേരും
 കർമ്മസംഘാതമെല്ലാദഹിക്കും സമാധിയെൻ്റെ
 ബ്രഹ്മദർശനയോഗ്യധർമ്മം വർദ്ധിച്ചീടും.
 ധർമ്മപീഠാശ്വധാരധാരാളം ചൊരിയയാൽ
 ബ്രഹ്മവിത്തുള്ളൊയയോഗീന്ദ്രന്മാരെല്ലാരും
 ഇമ്മഹിമാനമേറീടുന്നതാം സമാധിക്കു
 ധർമ്മമേഘമെന്നൊരുപേരുമിട്ടരുളിനാൻ
 ചൊന്നൊരു സമാധിയാൽ വാസനാസമൂഹവും
 പുണ്യപാപാദിനാനാകർമ്മസഞ്ചയങ്ങളും
 ഒന്നൊഴിയാതെ തീരെലയിക്കപ്പെരോക്ഷമായ്

മുനമേതോന്നിന്നിന്നതത്പത്തിൽമഹാവാക്യം
 തടവെന്നിയേകയ്യിൽക്കനിയെന്നതുപോലെ
 സ്ഫുടമായപരോക്ഷബോധത്തെരുദിപ്പിക്കും.
 ഗുരുവിൻമുഖത്തുനിന്നതുന്നീയെന്നാദിയായ്
 പരിചിൽപരോക്ഷമായ്ലഭിക്കമാത്മജ്ഞാനം
 മനപ്പൂർവമായ്ച്ചെയ്തുപോയപാതകമാകെ
 ഹനിക്കുംകടുത്തതീയുണക്കക്കാടുപോലെ.
 ഉപദേഷ്ടാവുമൂലംസിദ്ധിച്ചവൈദികമാ-
 മപരോക്ഷാത്മജ്ഞാനംസംസാരത്തിന്നനേരേ
 കാരണമായിരിക്കുമജ്ഞാനക്കുരിയട്ടു
 തീരെയുമൂലമാക്കുംമധ്യാഹ്നമാന്താസ്ഥൻതാൻ
 മനുഷ്യനേവമാത്മബ്രഹ്മൈക്യലക്ഷണത്തെ
 നിനച്ചുവിവേചിച്ചുവിധിപോലത്തത്പത്തിൽ
 മനസ്സുനിറുത്തുകിൽസംസാരബന്ധമറ്റു
 തനിച്ചമോക്ഷപദംപ്രാപിക്കുമവിളംബം.

2.

പഞ്ചമഹാഭൂതവിവേകപ്രകരണം.

കാകളി.

വേദാന്തചിന്താവിശോധിതസ്വാനുതത്തിൽ
 നാദാന്തശാന്തപദംകണ്ടുസന്തതം
 വേദാന്തഭാവമടഞ്ഞമന്റീടുന്ന
 ഹേ!ദാന്തസേവ്യാ!നിദാന്തംനമസ്കാരം.
 'ശ്രീകണ്ഠതീരേമ'തിദിവ്യനാമംകൊണ്ടു
 ലോകമാകെപ്പകരപൂണ്ടുപുണ്യാത്മാവേ!
 നിത്യംതപദംപ്രാപിക്കേരുഹപൂമ്പൊടി
 ഭൃത്യനാമെന്നെപ്പരിശുദ്ധനാക്കണം.

ചിത്തമതിന്നുകനിയുകെന്നിൽബ്രഹ്മ-
 വിത്തമാ!സദഗുരുസത്തമാ!തേനമഃ
 തക്കാദികൾശശാസ്രുകഷിതമാ-
 നോക്കേലങ്ങേത്തിരുമനസ്സുകിലും
 വക്ത്ര, കാർശ്യമീവകവ്യാപിച്ചു
 ശുഷ്കമായീടാതനിശമൊരുപോലെ
 പാരംമുദ്രയുംനേമ്നയുമാന്തു-
 ക്കാരുണ്യപീയൂഷയുഷംതുളുമ്പുന്നു.
 ഇങ്ങനെയുള്ളഹൃദയമിബ്ഭക്തനി-
 ലെങ്ങനെയൊന്നലിഞ്ഞീടാതിരുന്നിടം
 എന്നിംഗിതമിങ്ങതിനാലൊരുകാര്യ-
 മിന്നുണർത്തിക്കുവാനുള്ളതുംചൊല്ലുവേൻ.
 ആദരാലങ്ങേനിദേശമനുസ്മരി-
 ച്ചേതുമൊന്നെന്നുനിഞ്ഞ 'കിളി'യിതാ
 മോദന 'തത്ത്വവിവേക'മോതി'പ്പുഞ്ച-
 ഭൂതവിവേകവുംഭാഷയിൽപാടുവാൻ
 ചാതുര്യമോരാതൊരുങ്ങുന്നു;പ്രത്യുഹ-
 ജാതമണയാതനുഗ്രഹിക്കേണമേ.
 വേദോക്തമായസദഭൈതവസ്തുവിൽ
 ചേതസ്സുചെല്ലില്ല;ഭൂതവിവേകത്താ-
 ലേതാണ്ടതിനെയറിഞ്ഞീടാമാകയാൽ
 ഭൂതങ്ങളഞ്ചിനേയുംവിവേചിക്കുന്നു.
 ശബ്ദവുംസ്पर्ശവുംരൂപരസങ്ങളും
 ഗന്ധവുമെന്നിവഭൂതഗുണങ്ങളാം
 ഒന്നുരണ്ടാവിധംമൂന്നുനാലഞ്ചെന്നു
 വിണ്ണുതുടങ്ങിയഭൂതങ്ങളിൽക്രമാൽ
 ഒരോഗുണങ്ങളേറീട,മതെങ്ങനെ

ചേരുമെന്നിങ്ങുവിവരിച്ചുകാട്ടുന്നു.
 മാറൊലിരൂപമാംശബുദ്ധമൊന്നല്ലാതെ
 മുറുംനണ്ണിനമറുമുണമില്ല.
 'വീസി'തിശബുദ്ധംശീതോഷ്ണഭാവങ്ങൾ—
 ഭേദശിടാസ്സർശവുംവായുവിൽകാണുന്നു.
 അഗ്നിയിൽകാണൂ 'ഭൂമി'ശബുദ്ധം—
 മുഷ്ണസംസ്തർശംപ്രഭാരൂപമിമ്മൂന്നും.
 അപ്പിലപ്പോലെ 'ബുദ്ധബുദ്ധ'ശബുദ്ധം—
 മെപ്പൊഴുതുംശുദ്ധശീതമുസ്തർശവും.
 നല്ലധവളനിറവുംമധുരമാ—
 യുള്ളരസവുമീനാലുമിരിക്കുന്നു.
 ചൊല്ലാം 'കഡകഡ'ാരാവം, കഠിനമാ—
 യുള്ളസംസ്തർശം, കറുപ്പുതുങ്ങിയ
 വർണ്ണവിശേഷം, മിനിപ്പുപളിപ്പതൊ—
 ട്തൊന്നൊഴിയാതെരസങ്ങൾ, മണം, നാറ്റം
 എന്നുരണ്ടായ ഗന്ധങ്ങളിവയഞ്ചു—
 മിനുപ്രത്യക്ഷമായ പൂമപിയിൽവർത്തിപ്പു.
 ഇങ്ങനെഭൂതഗുണങ്ങളെയൊക്കെയും
 ഭംഗിയിലിങ്ങുമുറയ്ക്കുവിവേചിച്ചു.
 ഭൂതങ്ങളിൽഗുണംമൂലംഭവിക്കുന്ന
 ഭേദത്തെനന്നായ ധരിപ്പിച്ചുനന്തരം
 കാര്യരൂപംകൊണ്ടുചേരുന്നൊരന്തരം
 നേരേയരുംചെയ്തിടുന്നതരംതരം.
 കാതു, തൊലി, കണ്ണു, നാക്കു, മൂക്കിയഞ്ചും
 ഭൂതകാര്യങ്ങളാംബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങൾതാൻ
 ശ്രോത്രാദിഗോളകസംസ്ഥങ്ങളായിവ
 ശബ്ദാദിയാംവിഷയങ്ങൾഗ്രഹിക്കുന്നു

സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിൽനിന്നുണ്ടാകയാൽ, ചൊന്ന-
 സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷമല്ലെങ്കിലും
 ശബ്ദഗ്രഹണാദിവൃത്തികൊണ്ടുള്ളതാ-
 യെപ്പേരുമുഹിച്ചറിയാമിവറിനെ.
 മിക്കവാറും, ബാഹ്യനിർഗ്ഗമനംതന്നെ
 പാർക്കിലിവയ്ക്കുസ്വഭാവമെന്നുംചൊല്ലാം.
 എന്നാൽചിലനേരമാന്തരവൃത്തിയും-
 മാന്ദ്യമിങ്ങുവിശദമാക്കാമതും.
 കർണ്ണങ്ങൾപൊതുക്കിൽപ്രാണോദരാഗികൾ-
 തന്നിൽനിന്നുണ്ടാകമാന്തരമാംധ്വനി
 കേൾക്കപ്പെടുന്നു, ജലമന്നമെന്നിവ
 ഉൾക്കൊണ്ടിടമ്പൊഴുതാന്തരസ്വർഗ്ഗങ്ങൾ
 വ്യക്തമാകുന്നു, നേത്രങ്ങളടച്ചിട്ട്
 നോക്കുമളവകത്തുള്ളിരുൾകാണുന്നു.
 ഉദ്ഗീരണത്തിങ്കലുള്ളിലെഴുംരസ-
 മുദ്ഗതമാകുന്നുഗന്ധവുമാവിധം.
 ഇത്ഥമഭ്യന്തരനാനാവിഷയങ്ങൾ
 ബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങളാലോരോസമയത്തു
 ചെമ്മേഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നിനിയിമ്മട്ട്
 കമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളേയുംനിരൂപിക്കുന്നു.
 വാക്കാദിദാനംഗമനംവിസർജ്ജനം.
 പാർക്കിലാനന്ദംക്രിയകളഞ്ചിങ്ങനെ
 കാർഷികവൃത്തികച്ചോടംപരിചയ്ക്കു
 ശേഷംക്രിയകളുമീയഞ്ചിലുൾപ്പെടും
 വാക്പാണിപാദപായുപസ്ഥസംജ്ഞക-
 ളൊക്കുംകരണങ്ങൾചെയ്യുന്നിതിക്കർത്ഥം.
 വക്ത്രാദിഗോളകവർത്തികളായ്ത്തന്നെ

നിൽക്കുന്നചൊന്നകമേന്ദ്രിയപഞ്ചകം.
 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയാദിപത്തിനുംപ്രധാനിയാം.
 മാനസത്തിന്നഹൃദയാന്തരംസ്ഥാനം.
 ഇന്ദ്രിയവർഗ്ഗങ്ങളോട്ചേരാതെക-
 ണ്ഡിലുബാഹ്യത്തിൽസ്വതന്ത്രതയാകയാൽ
 അന്തഃകരണമെന്നായിതിനെത്തത്പ-
 ചിന്തകന്മാരാംമഹാത്മാക്കൾചൊല്ലുന്നു.
 വസ്തുക്കളിലിന്ദ്രിയങ്ങൾപതിയവേ
 തദ്ഗുണഭാഷങ്ങൾചിന്തിപ്പതീമനം.
 സത്യാദിമൂന്നുമതിന്റെഗുണങ്ങളാം.
 പേരൂർമവയാൽവികാരപ്പെടുകയാൽ
 ക്ഷാന്തി, വൈരാഗ്യ, മൗദാര്യം മുതലായ-
 തുണ്ടായിടുന്നതുസത്വത്തിൽനിന്നത്രേ
 രാജസത്തിങ്കേന്നുകാമവുംക്രോധവും
 ലോഭയത്നാദിയുമുത്ഭവിച്ചീടുന്നു.
 ആലസ്യവുംദ്രുവ്യംമടിയുംമരറും
 മാപതിക്കുന്നു, തമസ്സിൽനിന്നെപ്പൊഴും
 പുണ്യമുണ്ടാവുസത്വങ്ങളാലെപ്പോലെ
 തന്നെപാപംരാജസങ്ങളാലേററീടും.
 ഈരണ്ടുമെന്ദ്ര്യപ്രയോജനഹീനമായ്
 സാരമാമായുസ്സുപോംതാമസങ്ങളാൽ
 ഇങ്ങുഞാനെന്നഭിമാനിപ്പവൻകർത്താ-
 വിങ്ങനെതന്നെയാംലോകമരയാഭയും.
 വ്യക്തമാംശബ്ദാദിപഞ്ചഗുണംചേർന്ന
 വസ്തുക്കൾഭുതകാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ള
 വസ്തുതനന്നായ്ഞെളിഞ്ഞുകാണാമതിൻ-
 മട്ടിലക്ഷാദിയുംഭേതികമായ്ശാസ്ത്ര-

യുക്തികൾകൊണ്ടുവീചാരിച്ചറിയണം.
 ബുദ്ധിമാനായുള്ളവൻസദാകാലവും.
 പത്തിന്ദ്രിയങ്ങൾമനസ്സെന്നിതുകൾക്കും
 പ്രത്യക്ഷമായിട്ടു, മപ്രകാരംയുക്തി
 ശാസ്ത്രമിവർണ്ണവിഷയമായുംനമു-
 ക്കെത്രമാത്രംജഗത്തിങ്ങറിവാകുന്നി-
 തായതെല്ലാം 'ഇദം' ശബ്ദത്തിനാൽശ്രുതി
 മായമെന്നേപൊല്ലിവെച്ചതുതന്നെയാം.
 ഇക്കണ്ടതൊക്കെയുംസൃഷ്ടിക്കുമെന്നമ-
 ണ്ടേകമായ്ത്തന്നെരണ്ടുരസമാത്രമായ്
 പേരെടുത്തുപവുമില്ലാതിരുന്നിതെ-
 ന്നാരുണിയാകുമുദാലകനോതുന്നു.
 സദാസ്തുവേദേകമേവാദിതീയമായ്
 ശ്രുത്യന്തമിത്തരംഘോഷിക്കുകാരണം.
 ഭേദത്രയമതിനില്ലെന്നുസാധിക്കാ-
 നാഭ്യംസ്വഗതാഭിഭേദംവിവരിപ്പു.
 ദൃഷ്ടാന്തമായൊരുവൃക്ഷമെടുത്തിട്ടു
 കാട്ടിടുന്നായതിൽമൂന്നുഭേദങ്ങളും.
 വൃക്ഷത്തിന്നുണ്ടാംസ്വഗതഭേദംപത്ര-
 പുഷ്പഫലാദിയാലെന്നുബോധിക്കണം.
 മറ്റുമരങ്ങളിൽനിന്നുസജാതീയ-
 വ്യത്യാസവുമിതുപോലെയാമെന്നതു.
 ചൊല്ലാം, വിജാതീയഭേദവുംകല്പതൊ-
 ളുള്ളവസ്തുക്കളിൽനിന്നുളവാകുന്നു.
 വസ്തുത്വസാമാന്യഭാവമാത്മാനാത്മ
 വസ്തുക്കളിലൊരുപോലെയിരിക്കയാൽ

ഇങ്ങനാത്മാവിനുകാണിച്ചുഭേദം—
 ഉണ്ടനെതന്നെസത്താകമാത്മാവിലും
 ചേർന്നിട്ടുമെന്നൊരുസന്ദേഹമിന്നിഹ—
 വന്നുകൂടീടാനവസരമുണ്ടെന്നാൽ
 ആവിധംസദസ്സുവിങ്കൽപ്രസക്തമാം
 ഭേദത്രയത്തെശ്രുതിശിരസ്സെന്നുമേ
 ഐക്യാവധാരണഭൈതപ്രതിഷേധ—
 വാക്കുകൾമൂന്നാൽമുറയ്ക്കുന്നിഷേധിപ്പൂ.
 തന്നിൽതനിക്കുഭേദത്തെയുളവാക്കി—
 ടുന്നതായുള്ളോരവയവഭേദങ്ങൾ
 സദസ്സുവിന്നിപ്പൂ;തിന്നംശമുള്ളതായ്
 ശ്രുത്യന്തമെങ്ങുംകഥിക്കായ്കകാരണം
 നാമരൂപങ്ങളെയംശങ്ങളായ്ഗ്രഹി—
 കാമെന്നവെച്ചാലവയല്ലമാത്രവും
 സൃഷ്ടിക്കുമ്പിരിക്കായ്കനിമിത്തമാ—
 യൊട്ടുംഘടിക്കയില്ലായതൊരിക്കലും.
 നാമരൂപോത്ഭവംതന്നാണസൃഷ്ടിയി—
 നാമുറനോക്കിയാൽസൃഷ്ടിക്കുമ്പവ
 ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻന്യായമില്ലായതു—
 കൊണ്ടുവിയത്തുപോൽസത്തുനിരംശമാം.
 തുല്യമായ് മറെറൊരുസത്തുവൈലക്ഷണ്യ—
 മില്ലായ്കമൂലമായ്സിദ്ധിപ്പതേയില്ല.
 ആകയാൽസത്തിന്നാമരൂപോപാധി—
 യോഗത്തിനാലൗപചാരികമായിട്ടു
 ബാധിച്ചിടുംഭേദമെന്നേസജാതീയ
 ഭേദമണവുംഭവിപ്പതില്ലന്യഥാ,
 നേരേവിജാതീയസത്തെങ്കിലായതു

തീരെയില്ലാത്തതാണെന്നും വരുന്നുണ്ട്.
 ചേരില്ലതിനാൽ പ്രതിയോഗിയായി,—
 നാമുറയ്ക്കില്ല വിജാതീയഭേദം..
 ഇങ്ങനെ സന്തേകമേവാദിതീയമെ—
 നിങ്ങുസിദ്ധി, ചിതിവിടെച്ചിലമുഖർ.
 ആദിയിലെല്ലാമസത്തായിരുന്നെന്നു
 വാദിച്ചു തത്ത്വമറിയാതെപ്പോന്നു.
 ആഴിയിലാണ്ടുപോയോൻതൻകരുവികൾ
 പാഴിൽഭ്രമിച്ചുവശാകുന്നതുപോലെ,
 ഈയഖണ്ഡകരസവസ്തുവെപ്പറ്റി—
 യേതാണ്ടുകേട്ടിട്ടതിൽപിടികിട്ടാതെ
 ചൊന്നൊരുപാമരന്മാരുടെബുദ്ധിയു—
 മെന്നമതിനെക്കുറിച്ചുപരുന്ന.
 സാകാരനിഷ്ഠരായിട്ടു മറ്റുള്ള
 യോഗികൾനിർവികല്പാവ്യസമാധിയെ
 പാരംഭ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഗൗഡാചാര്യ—
 പാദരജിയിട്ടുണ്ടതും ചൊല്ലുവൻ.
 അസ്സർഗയോഗാവ്യമാമിതോർത്ത്കീഴിൽ
 ദൃഷ്ട്വപ്രാപമാകുന്നയോഗികൾക്കൊക്കെയും..
 ഭൈതികളാമവർ നിർഭയത്തിൽ ഭയം
 ദർശിപ്പവരായിതിനെക്കുറിച്ചെന്നും
 പേടിക്കുകൊണ്ടെന്നു; തന്മതം മാന്യകൃ—
 കാരികയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
 വാദീഭ്രമത്തമതം ഗജമസ്തക—
 പ്രാതവിദാരണദാരുണനഭൈത—
 ഗൗരവഭാഷണക്ഷേപളാവഘൂർണ്ണിത—
 ഭാരതമേദിനീമാരുതമണ്ഡലൻ

വേദഗുഹാശയൻശ്രീഭഗവൽപൂജ്യ-
 പാദലോകാചാര്യഹര്യക്ഷവര്യൻ-
 ശുഷ്കതർക്കത്തിൽമുൻപന്തിക്കുനില്ക്കുന്നൊ-
 രിക്കൂട്ടരേയീയചിന്താസദാത്മാവിൽ
 എത്തുംപിടിയുമില്ലാത്തവെറുംഭ്രാന്ത-
 ചിത്തരാമധ്യമികരെന്നരുളുന്നു.
 താമസന്മാരാകമീബന്ധുർ മുഖത-
 മുഖമായ് വേദത്തെയാദരിച്ചീടാതെ
 യുക്തിമാത്രത്തെയംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു
 നാസ്തികവാദത്തിലേർപ്പെട്ടുകൊൾകയാം..

ഇത്ഥമസദാദിപക്ഷംഭൂഷിക്കുന്ന
 വാർത്തികകാരമതത്തെയുംകാട്ടീട്ട്
 യുക്തിവഴിക്കുമിതു ഘടിക്കില്ലെന്നു
 വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായ് വികല്പിക്കുന്നു.

ശൂന്യമുണ്ടായിരുന്നെന്നവാക്യത്തിനാൽ
 ശൂന്യത്തിനു സത്തയോടു, സംബന്ധമോ
 സദൃപതയോ വിവക്ഷിച്ചതു? രണ്ടു-
 മൊത്തിടാ ശൂന്യവിരോധിതമുലമായ്
 സൂര്യനിരുട്ടോടു ചേർന്നിരുന്നീടില്ല,
 സൂര്യൻ തമോമയനായും ഭവിക്കില്ല.
 ശൂന്യവും സത്തും വിരുദ്ധങ്ങളാകയാൽ
 ശൂന്യമിരുന്നെന്നുചൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ?
 വേദാമംമുതലായതുകൾക്കു മായയാൽ
 നാമരൂപങ്ങൾകല്പിക്കുന്നതുപോലെ,
 ശൂന്യത്തിനും നാമരൂപങ്ങൾചൊന്നതാ-
 ണെന്നാൽ, ശരി ചിരംജീവിച്ചുകൊള്ളുക!

സത്തിനുമിപ്രകാരംനാമരൂപങ്ങൾ
കല്പിതമാണെങ്കിലായതെങ്ങാണാവോ?
ആധാരമെന്നിയേ യാതൊരിടത്തിലും
മാരോപമുണ്ടായവാററിയില്ല
സത്തിരുന്നെന്നുള്ളവാക്കുകൾക്കർത്ഥത്തിൽ
വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലഭൈതഹാനിയായ്.
ഇല്ലെങ്കിലോ,പുനരുകതി ഭവിക്കുന്നു
ചൊല്ലുന്നതാകി,ലിതുപോലെവേറെയും
ലോകവ്യവഹാരമുള്ളതായ്കാണതു-
ണ്ടാകയാലിപ്പൂർവപക്ഷംശരിയല്ല.
വാക്കു വചിക്കുന്നധാര്യംധരിക്കുന്നു,
കർത്തവ്യമായതുചെയ്യുന്നിങ്ങനെ
നിത്യംപറഞ്ഞുപഴകിയവാസന
സത്തിരുന്നെന്നുംപറയിച്ചതായ്വരാം.

വർത്തമാനാദികാലങ്ങൾതീണ്ടാത്തുള്ളതും
രദ്വിതീയബ്രഹ്മവസ്തുവിനെയെന്നി
'സൃഷ്ടിക്കുമുന്ന'മെന്നിപ്രകാരംചെയ്തതും
രുകതിക്കു ഭോഷമില്ലെന്നുകാണിക്കുന്നു.

കാലമില്ലായ്കയിൽ 'മുൻ'മെന്നുള്ളതും
കാലസംസ്കാരവാനായൊരുശിഷ്യനെ
ഉന്നിപ്പറപ്പെട്ടതാകയാൽ,രണ്ടാമ-
തൊന്നിനെപ്പറ്റിവിശംകയ്ക്കിടമില്ല.
ഇന്ദ്രശക്തിഗ്രഹഘട്ടങ്ങളിൽചില-
വാദിശംന്മാർവിഷയംധരിക്കാതെ
കണ്ഠകോലാഹലംകൂട്ടുമവരുടെ
ശബ്ദയോഗിവാക്കുവാൻതത്ത്വമുറയ്ക്കുന്നു.
ചോദ്യോത്തരംഭൈതഭാഷയിൽ,ചെയ്യുകി-
ല്ലഭൈതഭാഷയിലീവകരണ്ടുമേ.

എല്ലാംവിലയംഗമിച്ചകല്ലാത്തത്തിൽ-
 ഞ്ഞെല്ലുംചലനമില്ലാതെ ഗംഭീരമായ്
 തേജസ്സിരുട്ടിവയോടു ധർമ്മംകൊണ്ടു
 യോജിച്ചിടാതെ നിരന്തരവ്യാപ്തമായ്,
 വാക്കിനണവുമടുക്കുവാൻവയ്യാതെ,
 ദുഷ്കാദികൾക്കഭിവൃദ്ധ്യയായിടാതെ,
 ശൂന്യവിലക്ഷണമായിട്ടിദന്തയാൽ
 നിർണ്ണയിക്കാൻകഴിയാതോന്നശേഷിപ്പു.
 ഇത്ഥമാപ്രാകൃതപ്രക്ഷയംതന്നിലെ
 വസ്തുസ്ഥിതിയെവിവരിച്ചനന്തരം
 ഭൂതസമർത്ഥപ്രണാശപ്രസംഗത്തിൽ
 വാദിപ്പവരുടെപക്ഷംദൃഷ്ടിക്കുന്നു.
 ഭൂമ്യാദികൾപരമാണുക്കളായ്ത്തീൻ
 പോമങ്ങു നാശോന്മുഖമായതുപോലെ,
 വ്യോമമില്ലാതെയാകുന്നവാറെങ്ങനെ
 നീ മനംകൊണ്ടുകണ്ടീടുമെന്നാകിലോ,
 അത്യന്തനിജ്ജഗത്തായീടുമംബരം
 ബുദ്ധിയിലേതുവിധംപതിഞ്ഞാവിധം
 അന്നിരാകാശസദൃശ്ശു തവ മതി-
 തന്നിൽപ്രകാശിക്കുവാനെന്തുവൈഷമ്യം?
 വെട്ടമിരുട്ടിവയൊടുംകലരാതെ
 'ദൃഷ്ടമായ്'നിജ്ജഗദ്ഭ്യോമമെന്നാലെങ്ങാം?
 അത്രയുമല്ല,നിൻപക്ഷത്തിലംബരം
 പ്രത്യക്ഷമായോരുവസ്തുവുമല്ലല്ലോ.
 ശുദ്ധമാംസദൃശ്ശുവുമീവിധംതന്നെ
 പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തതാണെന്നിരിക്കിലും,

നിശ്ചയമുള്ളവരായഞങ്ങൾക്കതു
 ശശഭനുഭവമായ് പ്രകാശിക്കുന്നു.
 ശൂന്യത്വമില്ല രൂപ്തീംസ്ഥിതിയിൽ തത്ര
 ശൂന്യബുദ്ധിത്വമില്ലായ് കനിമിത്തമായ്
 സദ്ബുദ്ധിയുമവിടിലെങ്കിലോ, വേണ്ട,
 സ്വപ്രകാശത്വമാത്മാവിന്നിരിക്കയാൽ,
 നിമ്നസ്തുത്വസാക്ഷിത്വത്തിനാൽ ശുദ്ധ-
 സന്മാത്രവസ്തു നരകം സുഗമമാം.
 മാനസം ജ്ഞേമില്ലാതിരിക്കവേ,
 താനായസാക്ഷി നിരാകലനാം വിധം
 മായ വിജംഭിച്ചിടുന്നതിന്നപ്പുറ-
 മാകലഹീനമായ് സത്തും പ്രശോഭിച്ചു.

തായെന്നമെല്ലാറ്റിനും, ജഗദീശ്വര-
 ജായെന്നും പലഭാഷയിൽ ചൊല്ലുന്ന
 മായതൻ തത്ത്വത്തെ ദൃഷ്ടാന്തപൂർവക-
 മായതുപോലഭിവ്യക്തമാക്കുന്നു മേൽ.

എന്നുമധിഷ്ഠാനസാപേക്ഷമായെന്നി-
 ഭിന്നമാംസത്തയില്ലാതെ കാര്യം മൂലം
 ഉന്നയിക്കത്തക്കതൊ, യഗ്നിശക്തിപോൽ,
 സദസ്തുനിഷ്ഠമാംശക്തിയത്രേമായ.
 കാര്യത്തിനുമുമ്പു ശക്തിയൊരിക്കലും-
 മാരാലുമെങ്ങുമറിയപ്പെടാദൃശം.
 സത്തിന്റെ ശക്തി സദാസ്തുവാവി, ല്ലഗ്നി-
 ശക്തിയല്ലഗ്നിയെന്നുള്ളതുനിണ്ണയം.
 ഉക്തരീत्या സദാലക്ഷണമെന്നാകിൽ,
 ശക്തിതത്ത്വം പിന്നെയെന്തെന്നു ചൊല്ലണം?

ശൂന്യത്വമാണെന്നുരജ്ജിൽ മായാകാര്യം
 ശൂന്യമാണെന്നു പറഞ്ഞതുപോലായി.
 സത്തമസത്തമല്ലാത്തസ്വരൂപമി-
 ശ്ശക്തിക്കു കല്പിക്കിലിങ്ങനെയോജ്യമാം.
 സാധിതാത്മത്തെ പ്രമാണീകരിക്കുവാൻ
 'നാസഭീയാ'ഭിധസ്യക്തമുരജ്ജുനം.
 അത്തവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല സത്തമ-
 സത്ത, മെന്നാൽ തമസ്സാനുന്നിരുന്നിതു.
 സത്തം തമസ്സിനു ചൊന്നതു സത്തിന്റെ
 യക്തിയേയുന്നിയാണെന്നറിഞ്ഞീടണം.
 സത്ത സ്വതഃസിദ്ധമായ് തമസ്സിന്നില്ല
 യക്തിപ്രമാണങ്ങളാൽ നിഷേധിക്കയാൽ.
 ആയതുകൊണ്ടു ശൂന്യത്തിനെന്നോണമി-
 മായജ്ജമില്ലാദിതീയത്വമെന്നമേ.
 ചൈത്രനുമായവനുളളൊരു ശക്തിക്കും
 പ്രത്യേകസത്ത കല്പിച്ചിടാ ലോകത്തിൽ.
 ശക്തിയേറുപൊഴുതേറുന്ന ജീവിതം-
 മാസ്ഥിതിയാൽ ശക്തി വേറൊരുവസ്തുതാൻ.
 ഇത്ഥം വികല്പിപ്പതാകിലോജീവിതം-
 വൃദ്ധിക്കു ശക്തിയാകുന്നില്ല കാരണം.
 പിന്നയോ, യുദ്ധം, കൃഷി മുതലായവ-
 യെന്നപോലായതിൻകാര്യമത്രേഹേതു.
 സർവഥാ ശക്തിമാത്രത്തെ വേറായിട്ടു-
 നിർവചിച്ചിടാവതല്ലോരേടത്തുമേ.
 ശക്തികാര്യം വാസ്തവത്തിലില്ലാത്തതാ-
 ണാസ്ഥിതിക്കും ദിതീയാശംകയെങ്ങനെ?
 ആ ശക്തി ബ്രഹ്മമുഴക്കെക്കലർന്നത-
 ല്ലേകദേശത്തിലൊതുങ്ങിയിരിപ്പതാം.

ഭൂമിയിൽ സ്തിഷ്ഠമുത്തിൽത്തന്നെയെങ്ങനെ—
 യാമോ ഘടശക്തിനില്പു. തതുപോലെ
 ഈയാത്മവസ്തുവിൻനാലിലൊരംശത്തി—
 ലീയുള്ളഭൂതങ്ങളൊക്കെ വർത്തിക്കുന്നു.
 മൂന്നഭാഗം പരിശുദ്ധസ്വരൂപമാ—
 യെന്നൊരുപോൽസ്വയംപ്രകാശിക്കുന്നു.
 ഇങ്ങനെയായതന്നെ കദേശസ്ഥിതി
 ഭംഗിയിലോതുന്നതുണ്ടു വേദങ്ങളും.
 ഞാനൊരംശത്തിനാലിലോകമാകവേ
 വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നിതെന്നഭഗവാനും
 ഇജഗത്തിനുള്ളതാമേകദേശത്വ—
 മജ്ജുന്നായുദേശിച്ചുകാണുന്നു.
 ആത്മാവു ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു
 പത്തംഗലമതിവർത്തിച്ചിടുന്നെന്നും,
 ഏതും വികാരമില്ലാതിരിക്കുന്നെന്നും—
 മോതുന്നു വേദങ്ങളും ബ്രഹ്മസൂത്രവും.

ബ്രഹ്മത്തിനംശമില്ലാതിരിക്കുംപൊഴു—
 തിമ്മട്ടുവേദങ്ങൾ ചൊല്ലുതെങ്ങനെ
 എന്നവിടെത്തോന്നിടാവുന്ന സഭേഹ—
 മിന്നു പരിഹരിച്ചിടുന്നിതാചാര്യൻ.

അംശാശിഭാവമില്ലാതപരാത്മാവി—
 ലംശമജ്ഞാനത്തിനാലെ കല്പിച്ചിട്ടു
 മായ സർവ്വാംശങ്ങളിലുമുണ്ടായെന്നു
 ചോദിപ്പവരെടായശ്ശ്രോത്രഹിതം നോക്കും
 വേദമതേ ഭാഷയിൽത്തന്നെയുത്തര—
 മീദശം ചൊല്ലുന്നിതെന്നുബോധിച്ചാലും.

ഇത്രമാത്രം വിഷമിച്ചൊരു ശക്തിയേ
 ശുദ്ധസത്തിൽ സമർത്ഥിച്ചതിനുള്ളതും.
 വ്യക്തമാക്കുന്നതു 'സത്തത്വമശ്രിതാ-
 ശക്തി'രിത്യാദിപദ്യങ്ങളാലിന്നിമേൽ.
 ഭിത്തിയിൽ തേച്ച ചായയെ പലതരം
 ചിത്രങ്ങൾ ഭിത്തിയിൽ തോന്നിപ്പതുപോലെ,
 സദസ്തുവിൽ ചേർന്നിരിക്കുമിശ്ശക്തിയും
 സദസ്തുവിൽ വികാരങ്ങൾ തോന്നിക്കുന്നു,
 ആദ്യവികൃതിയാകാശമാ, ഞായതിൽ-
 വേദധാരയുള്ളൊരു രൂപമിടമത്രേ.
 ആകാശമുണ്ടെന്നിരിക്കയാൽ സത്തത്വ-
 മാകാശമാകെയനുഗമിച്ചീടുന്നു.
 സത്തത്വമേകസ്വഭാവമാ, മാകാശ-
 വസ്തുവോ രണ്ടു പ്രകൃതികളുള്ളൊന്നാം.
 സത്തിലിടമില്ല, വാനിലിടം സത്ത-
 മിതമിരണ്ടുസ്വഭാവങ്ങൾ കാണുന്നു.
 അല്ലെങ്കിൽ, മാറൊലിയാട്ടെ വാനിൻമുഖം,-
 മില്ലായതും സത്തി, ലിങ്ങ സച്ഛരങ്ങൾ
 രണ്ടും വിയത്തില്ല, ഞാകയാൽ, സദസ്തു-
 വേകസ്വഭാവ, മാകാശം. ദിഗ്ഗുണമാം.
 ആകാശകാരണം സത്തെന്നിരിക്കവേ-
 യാകാശസത്തയെന്നിങ്ങനെ സത്തിനു
 വേ്യമധർമ്മത്വം സഹുരിക്കുന്നതെങ്ങനെ-
 യാമെന്ന സംശയം നീക്കാനാർജ്ജുന്നു.
 യാതൊരു ശക്തി വിയത്തിനെക്കല്പിച്ചി-
 തായതുതന്നെ സദ്വ്യോമങ്ങളെയൊന്നായ്
 തോന്നിച്ചു തലമധർമ്മഭാവങ്ങളെ-
 പിന്നെ മറിച്ചുമിമ്മട്ട കല്പിക്കുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണബ്രഹ്മഗീതി-അർത്ഥവിവരണം

1. 'ഭേദ വാച ബ്രഹ്മണോ രൂപേ-മുത്തം-ചൈവമുത്തം-ച' എന്ന ശ്രുതി അന്വർത്ഥമാക്കുന്നതിനായി തത്കാര്യക്ഷമമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചതാണെന്നു കല്പനം. പൊതു-വസ്തു, മുത്താമുത്തപ്രകൃതിയോടൊത്തതാണ്; സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മാത്മകമായ പ്രകൃതിക്ക്-പ്രപഞ്ചത്തിന്-വിവർത്താധിഷ്ഠാനമായി വർത്തിക്കുന്നതാണ്; എന്നതർത്ഥവത്താക്കാൻ = പ്രപഞ്ചം പരമാത്മാവിനകൽ കല്പിതമാണെന്നു 'സ്ഥാലീപുലാകന്യായേന' (ഉദാഹരണൈകദേശത്താൽ) വ്യക്തമാക്കാൻ പ്രാതിഭാസികശരീരമെടുത്തതാകുന്നു. സകളനിഷ്ഠകളെ പ്രകൃതിയോടു (സ്വഭാവത്തോടു) കൂടിയവനെന്നുള്ള ഈശ്വരസ്വരൂപവർണ്ണനത്തെ സാർവ്വത്രികമാക്കാൻ ദേഹമെടുത്തു എന്നു സാധാരണാർത്ഥം. പാർത്താൽ...തിരുമെയ് = നോക്കുന്നവരുടെ കണ്ണിന് അതിസുഖം കൊടുക്കുന്ന ശരീരം — സുകുമാരകളേബരമെന്നു ഭാവം. 'സമ്യഗ്ദ്വക്സുവവിത്താം' എന്ന വിശേഷണം കൊണ്ടു ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം നീലവർണ്ണവിശിഷ്ടമെന്നു ധ്വനിക്കുന്നു. നീലവർണ്ണനിരീക്ഷണം നേത്രസുഖഹേതുക്കെന്നുണ്ടല്ലോ.

കൂടാതെ, 'പാർത്താൽ = വിചാരിച്ചാൽ, സമ്യഗ്ദ്വക്സുവവിത്താം'-സമ്യഗ്ദ്വക്സുവവിത്താൽ നിദാനഭൂതമാണ്-അങ്ങേ ആകൃതി എന്നു മറ്റൊരുർത്ഥം. അതായതു, അവിടുന്ന് വാസ്തവത്തിൽ നിരുപാധിക ബ്രഹ്മസ്വരൂപനാണ്. ആകാശത്തിന്റെ നീലവർണ്ണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോപിതമായിരിക്കുംപോലെ, അങ്ങേ നീലവിഗ്രഹവും പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാകാതെ, അധ്യാസമാത്രസ്വത്താകമായിരിക്കുന്നു എന്നുസാരം. ആകാശം അജ്ഞാതവ്യക്തി മുത്തമായും അഭിജ്ഞാതവ്യക്തി അമുത്തമായും ഇരിക്കുംപോലെ, ഒരേ വസ്തുതനെ പണ്ഡിത പാമരന്മാർക്കു പരാത്ഥപ്രപഞ്ചരൂപതയാ പ്രതിഭാസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മുത്താമുത്ത ഭാവത്തിനു സാമാനാധികരണ്യം നിർദ്ദോഷം-സിദ്ധമായി. ഒരു വസ്തുവിനെ അറിയാത്തവന് അതേസംബന്ധിച്ചു തമോഭാവനയാണുണ്ടാവുക. തമസ്സിന് ഔപചാരികമായിട്ടാണെങ്കിലും 'നീലം തമശ്ചലതി...'എന്ന അനുഭൂതിരീതിക്ക് നീലവർണ്ണമാണല്ലോ കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്.

ആ സ്ഥിതിക്ക്, ആത്മസ്വരൂപാജ്ഞാനത്തിൽ (മുന്തിമദ്ഭാവനാ ഭഗയിൽ) നീലവണ്ണാരോപം സംഭാവ്യം തന്നെ. മുകളിൽ കാണുന്ന സാന്ദ്ര നീലിമയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആകാശപ്രാപ്തിക്കു പ്രയത്നിക്കുന്ന ആൾ തന്റെ ഊർദ്ധ്വഗതിയെ തുടരുംതോറും ആ മരതകവൃത്തരംഗം ഉപയുക്തപരി ഉയർന്നുമാറുന്നതു കാണാം. അപ്രകാരം, ആത്മസ്വരൂപം സാകാരമെന്നു കരുതുന്ന അപ്രബുദ്ധന്മാർക്ക് അതു ഭുഷ്ഠപ്രാപമാകുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തേയും നീലത്വാരോപം സംഗ്രഹിക്കുന്നു, അപ്പോൾ മുന്തിസംകല്പം വ്യർത്ഥമാകുമോ? ഇല്ല. ആകാശത്തെക്കുറിച്ച് അല്പ മാത്രജ്ഞാനമോ ജ്ഞാനലബ്ധിയിക്കു പാത്രതയോ സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവന്റെ സ്ഥൂലധിഷ്ഠനയ്ക്ക് ആദ്യം ആകാശവസ്തുവിഷയ കബോധം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ 'നീലത്തട്ട്' ഉപകാരകമത്രെ. ശാഖാചന്ദ്രന്യായേന അതിൽനിന്ന് വാസ്തവകാശബോധം ഉദ്ഭുതമാകും. ഇതുപോലെ സാകാരസംകല്പം നിരാകാരതയിലേക്കു വഴികാട്ടും. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നീലവപു:കല്പനത്തിൽ ഒട്ടുവളരെ താത്ത്വികാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

2. സഗുണേശ്വരസേവകൊണ്ടെന്താണു പ്രയോജനം? വെറുതെ ആശ്വാസജനകമെന്നു ഭ്രമിക്കുകയാണ്. ദേവതാപ്രസാദമിരുന്നാലും അനുഭാവ്യങ്ങളെല്ലാം വന്നുകൂടുമെന്നാശയം. തൊഴുന്നതു്-സേവ്യസേവകഭാവത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നതു്, "ഭേദഭ്രമം" = ഞാൻ വേറെ, ഈശ്വരൻ വേറെ എന്ന വ്യത്യസ്തഭാവന തടിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരാർത്ഥം. "തൊഴുകൈ...തഴുവേന്നാണു്; അഞ്ജലിബന്ധം-കുപ്പുകൈ-നിർഭയഭാവത്തെ-അഭയാർത്ഥത്തെ ഭ്യോതിപ്പിക്കുന്ന മുദ്രയാണ്. സേവകനെ ആവർത്തിക്കുന്നതും ഉദ്ധരിക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരു ബന്ധു (സേവ്യൻ) ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു താത്പര്യം. "തേഷാം നിത്യാഭിരുക്ഷണാനാം-യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം", "കൗന്തേയ! പ്രതിജാനീഹി-ന മേ കേതഃപ്രണശ്യതി", "യാദൃശീ ഭാവനാ യസ്യ സിദ്ധിർഭവതി താദൃശീ" ഇത്യഭികരം ടിപക്ഷത്തിനു സാക്ഷ്യങ്ങളത്രെ. 'എങ്കിൽ ആരൊരാലും' = ഇതുവാസ്തവമെങ്കിൽ എനിക്കൊരാണു് ഒരാശ്രയം? ആരുമില്ല. എന്റെ കഷ്ടപ്രാരബ്ധത്തിനു് യാതൊരു നീക്കുപോക്കും കാണായ്കയാൽ എന്നിൽ സഗുണേശ്വരകരുണ പ്രസരിക്കുന്നില്ല എന്നു കാളക്തി താത്ത്വികാർത്ഥം: തൊഴുകൈ നിർഭയഭാവത്തെ-ഭയരഹിതവസ്തുസ്ഥിതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണു്

‘ദിതീയാദ’ വൈ ഭയം ഭവതി’ എന്ന ശ്രുതിപ്രകാരം രണ്ടെന്നുള്ള നിലയാണല്ലോ ഭയമേതു. എന്നാൽ, തൊഴുമ്പോൾ, ഭൈതഭാവത്തെ ഭജിച്ചിരുന്ന കരസംപുടങ്ങളെ ഒന്നായിച്ചേർത്തു വസ്തുസ്ഥിതി അഭൈതരൂപമാണ്—നിർഭീകമാണ്—എന്നു കാണിക്കുന്നു. ഇതാണ് വന്ദിക്കുമ്പോൾ കൈത്തലങ്ങൾ ചേർത്തുപിടിച്ചുകാണിക്കുന്നതിന്റെ ആന്തരം. ഒരു ദേവനെയോ മനുഷ്യനെയോ അഭിവാദനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭേദം വാസ്തവമല്ല, നാം ഒരേ അഭിന്നവസ്തുവാം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുവാനാണ് അഞ്ജലി മുദ്ര ലക്ഷ്യമാക്കി കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തൊഴുകെ അഭൈത വസ്തുസ്ഥിതിയെ കാണിക്കുന്നതെന്നു സിദ്ധമായി. എങ്കിൽ—അപ്രകാരമാകുന്നപക്ഷം—രണ്ടാറ ആ നിലയിൽ ആരാണാശ്രയം? അപ്പോഴും ആരുമില്ല. നിരാലംബാവസ്ഥ മനുഷ്യമനസ്സിനു വിചാരസഹമല്ലായ്കയാൽ ആ അഭയസ്ഥാനത്തും അവൻ ഭയപ്പെടുന്നു. “അസ്പർശയോഗോ വൈ നാമ — ഭുസ്പർശഃ സർവ്വയോഗിഭിഃ യോഗിനോ ബിഭൃതി ഹൃസ്വാ—ഭഭയേ ഭയദർശിനഃ” എന്നു ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നതു നോക്കുക.

3. പടിഞ്ഞാറെന്ദ്രസ്ഥലം ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ടു കിഴക്കോട്ടു യാത്രചെയ്യുന്നവൻ ഉദ്ദിഷ്ടദേശപ്രാപ്തിക്കു വിചലാതം നേരിടും പോലെ, സഗുണോപാസ്ഥിഗീലനം നിർഗുണബ്രഹ്മപ്രാപ്തിരൂപമായ മോക്ഷത്തിനു ബാധകമല്ലെ എന്നഭിശംക. ഉത്തരാർദ്ധമായ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്റെ യോഗ്യതകൊണ്ടു, ആലംബാവസ്ഥയിൽ നിന്നു നിഷ്ഠയാരംഭിക്കുന്നവൻ ക്രമേണ നിരാലംബപദവിയിലെത്തുമെന്നുകൂടി അർത്ഥം കിട്ടും. എങ്ങനെയെന്നാൽ, പ്രതീചീന ലക്ഷ്യത്തെ—പടിഞ്ഞാറെദിക്കിനെ—ഉദ്ദേശിച്ചു കിഴക്കോട്ടുപോയാലും ഭൂപ്രകൃതികൊണ്ടു, കരേണാൽ മുടങ്ങാതെ യാത്രചെയ്യുന്നപക്ഷം നിശ്ചിതദേശം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണല്ലോ സാധ്യതരാഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടു വിളംബം കരെ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും, സാകാരോപാസന നിരാകാരതപാപ്തിക്കു സാധ്യകമല്ലാതെ ബാധകമാകയില്ല എന്ന പ്രബലസിദ്ധാന്തത്തെയും ഈ പദ്യം ഗർഭീകരിക്കുന്നു.

ഇവിടെ, ബ്രഹ്മമതാനയായികൾ കാരാടപ്രമുഖന്മാർ മുതലായ ചില പുത്തൻ കുറ്റുകാർ—പ്രതികൂലിക്കുന്നു. നിരാകാരവസ്തുവിനെ സാകാരമെന്നു ഭാവിക്കുന്നതു തെറ്റു; സർവ്വവ്യാപിയെ ഏക

ത്ര ഉപാസിക്കുന്നത് പരമാംബരം. നീരൂപബ്രഹ്മപ്രാപ്തി രൂപധ്യാനം കൊണ്ടു സാധ്യമല്ല; ഇത്യാദികളാണു് അവരുടെ വാദമുഖങ്ങൾ. ഈവക പൂർവ്വപക്ഷങ്ങൾ തത്ത്വബുദ്ധിഹീനന്മാരായ നൂതന വിവേകികൾക്കു തോന്നാവുന്നതാണു്. ഇതിൽ യുക്തിയുണ്ടെന്ന് ഇവരുടെ വലത്തുനില്ക്കത്തക്ക യോഗ്യത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഭ്രമിക്കയും ചെയ്യും. അതിരിക്കട്ടെ. മേൽപറഞ്ഞ ശുഷ്കവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചുനോക്കാം.

നിരാകാരവസ്തു സാകാരമാണെന്നുള്ള സംകല്പമല്ല, ജേനവേളയിൽ ഒരു പ്രതീകോപാസകനുണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെയോ, ഈശ്വരബുദ്ധിയുടെ അനുസ്യുതപ്രവാഹമാണു്. ദീപാരാധനയ്ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം അടുത്തുറക്കുമ്പോൾ ബിംബം കണ്ടുതൊഴുതുനില്ക്കുന്നവർ ഇതൊരുനല്ലു കല്ലാണു്; നമ്മുടെ അമ്മിക്കുഴവിപോലെയിരിക്കുന്നു; ഈശ്വരൻ ഇപ്രകാരം തന്നെ ഇരിക്കും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല, നേരേമറിച്ചു്, അവരുടെ മനസ്സു് പരിതഃസ്ഥിതങ്ങളെപ്പോലും വിസ്തരിച്ചു് ഈശ്വരഭക്തിപ്രവണമായിത്തീരുന്നു. സർവ്വേശ്വര, സർവ്വാപകാ ഇത്യാദി അനന്തരക്തിമന്യുണങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയഗൃഹകളിൽ നിന്നറിയാതെ പൊങ്ങി രസനാഗ്രത്തിൽ പ്രതിധ്വനിക്കൊള്ളുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു്, ശിലാദി രൂപമായ സംകചിതവൃത്തി അവരുടെ മനസ്സിനെ തീണ്ടിയിട്ടുപോലുമില്ലെന്നു നിശ്ചയിക്കാം. 'അപരോക്ഷശിലാബുദ്ധിർ-ന പരോക്ഷേശതാം നദേത' എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ താത്പര്യമിതാണു്. അപ്പോൾ സാകാരോപാസനകൊണ്ടെന്തുദോഷം? സാധനം ഏതുതന്നെ അവലംബിച്ചാലും സാധ്യത്തിൽ ഫലവൈപരീത്യമില്ലെങ്കിൽ ഹാനിയുണ്ടോ? ഇനി, സാകാരമെന്നും നിരാകാരമെന്നും രണ്ടായി വ്യവഹരിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗതമായ വ്യത്യാസത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണെന്നും ജാത്യാ വസ്തുഭേദമില്ലെന്നും വ്യവസ്ഥാപിക്കുന്ന (Science) ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തത്തെ നോക്കുമ്പോഴും സാകാരോപാസന ത്യാജ്യകോടിയിൽപെട്ടു പോകുന്നില്ല. എങ്ങും നിറഞ്ഞ ഒന്നിനെ ഏകദേശത്തിൽ ഉപാസിക്കുന്നത് അസംബന്ധമെന്നാണു രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷേപം. എങ്ങും നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, ആ ഏകദേശത്തിലും അതുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ, എന്തുകൊണ്ടു് അവിടെ ധ്യാനിച്ചുകൂടാ? തന്നെയുമല്ല, സർവ്വാപകാരപരിചിന്നമായ മനസ്സുകൊണ്ടു് എങ്ങനെ വിധാരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും? മനസ്സും സർവ്വാപകാരമാണെന്നു വാദിച്ചാൽ, ശ്രുത്യനു

ഭവവ്യാകോപം നേരിടുന്നതിനു പുറമേ, അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിനു സർവ്വവ്യാപകത്വഭാവനകൊണ്ടുള്ള വിശേഷം സിദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യവും ശേഷിക്കും. ഇങ്ങനെ നിരൂപിക്കുമ്പോൾ, സർവ്വഗതഭാവം ധ്യേയമാക്കുന്നത് ഏതുവഴിക്കും ദുർഘടമെന്നു കാണാം. ഈ നിലയിൽ—സാമാന്യസത്ത മനസ്സിനു വിഷയമാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ—വിശേഷത്തെ ആശ്രയിച്ചു ക്രമേണ ഉപരിഭൂമി കയിലേക്കു കടക്കുന്നതാണ് പ്രായോഗിക നയം. 'വിശേഷേണ ഗൃഹ്യത ഇതി വിഗ്രഹഃ' എന്ന നിരൂപണപ്രകാരം വിശേഷസ്വരൂപാവലംബം വിഗ്രഹാരാധനമായിത്തീരുന്നു. അഗ്നി ഒരു വ്യാപകവസ്തുവാണെന്നിരിക്കുന്നതും ആ നിലയിൽ അതിനെ അറിയാൻ വിഷമമുണ്ട്. ഒരു കൽക്കഷണം കാണുമ്പോൾ അതിൽ അഗ്നിയുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കാൻ ആദ്യം നാം പ്രാപ്തന്മാരാകുന്നില്ല. എന്നാൽ, രണ്ടുകല്ലുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ, അവിടെ ചൂട്, പ്രകാശം ഇവ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഗ്നിയുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനംമൂലം സ്ഥലാന്തരത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തിയെ അനുമാനിക്കാനും നാം ശക്തന്മാരായിത്തീരുന്നു. ഈ വ്യാപ്തിജ്ഞാനം എവിടെനിന്നുണ്ടായി? രണ്ടുവസ്തുപദാർത്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിൽനിന്നും അഗ്നി ഒരു വ്യാപകവസ്തുവാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞുകേട്ടതുപിടിച്ചുകൊണ്ട്, വ്യാപകവസ്തുജ്ഞാനം വസ്തുപദാർത്ഥത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാകത്തക്കതല്ല എന്നൊക്കെ യുക്തിപുലമ്പിനടന്നാൽ എങ്ങനെ അതിനെ അറിയും? സർവ്വവ്യാപകനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഏകദേശത്തിൽ മനസ്സുനിശ്ചയിച്ചാൽ പോര എന്നു പറയുന്നതും ഇതുപോലാകുന്നു. രണ്ടു വസ്തുപദാർത്ഥങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരുക്കുമ്പോൾ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതായിരി, ഒരു വസ്തുവിൽ മനസ്സിനെ സംക്ഷേപിച്ചും തടഞ്ഞുനിർത്തി ധ്യാനാദികൾ ചെയ്താൽ അവിടെ ആത്മപ്രകാശം വ്യക്തിഭവിക്കും. ധ്യേയവസ്തു ആന്തരമോ ബാഹ്യമോ രണ്ടുമാകാം. ഇതിലും പിടിവാടുമുള്ളവരുണ്ട്. ആന്തരവിഗ്രഹം പൂജ്യമെന്നും ഇതരം ത്യാജ്യമെന്നും ചിലർ (ശിവയോഗപ്രഭൃതികൾ) മുൻപിടിപിടിക്കുന്നു. ഇവരുടെ വാദസാരം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ധ്യേയവസ്തു ഒരു വേണമെന്നു വിധി ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതു ധ്യാതാവതിന്നു ഭിന്നമെന്നു വന്നുപോയി. പിന്നെ അത് ബാഹ്യമായാലോ, ആന്തരമായാലോ? ഒരുവിശേഷവും ഇല്ല. 'യഥാഭിമതധ്യാനാദാ' എന്നു പതഞ്ജലി നിരൂപണം ധ്യാനനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു

കൊണ്ടും ടി-വാദത്തിനു സ്ഥാനം കിട്ടുന്നില്ല. പോരെങ്കിൽ, അതേ സൂത്രത്തിനു 'വൃത്തി' ചെയ്യുമ്പോൾ, വിശദമായി, ശ്രീഭോജദേവൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. '...ബാഹ്യേ ചന്ദ്രാദാ, വാഭ്യന്തരേ നാ-ഡീചക്രാദേ വാ ഭാവ്യമാനേ ചേതഃ സ്ഥിരീഭവതി'-വെളിയിലുള്ള ചന്ദ്രാദിപദാർത്ഥങ്ങളെയോ ആന്തരമായ ഷഡാധാരം തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങളെയോ ധ്യാനിച്ചാൽ മനസ്സേകാഗ്രമാകും. ഇനി, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പാഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക! 'It does not make much difference whether, these images are inside or outside the mind'—ഈ പ്രതീകങ്ങൾ ആന്തരമായാലും ബാഹ്യമായാലും രണ്ടും ഒരുപോലെതന്നെ; വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. രൂപധ്യാനത്താൽ അരൂപഭാവം പ്രാപിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ മുഷ്ടിവാദം. ഇതിനുസമാധാനം മേൽ വിവരിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുമെങ്കിലും, ചിലതുകൂടിപ്പറയുന്നു. ആദ്യം ചാടുപിടിച്ചു നടത്ത ശീലിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നിരവലംബമായിനടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നുപറയും പോലെ മാത്രമേ ഈ വാദത്തെ കണക്കാക്കേണ്ടതുളളൂ. ഇവർ പറയും പ്രകാരമായാൽ, സാകാരനായി-സ്ഥൂലഭേദനായി-ജനിക്കുന്നതും നിരാകാരപ്രാപ്തിക്കു ബാധകമെന്നുവരും. മുന്തി സ്വീകരണം എങ്ങനെ അമുന്തഭാവോപത്തിക്കു സാധനമാകും? നേരേ വിരോധമല്ലേ? അപ്പോൾ, മനുഷ്യജന്മലാഭം മുക്തിഹേതുക്കണമുള്ള സിദ്ധാന്തവും പൊളിഞ്ഞു. കൂടാതെ, ധ്യാനധ്യാതൃയേയാത്മകമായ നാനാത്വത്തെ ആശ്രയിച്ച് എങ്ങനെ ഏകത്വം-കൈവല്യം-ഇവർ കൈക്കലാക്കും? ഇതു സാധിക്കുന്നപക്ഷം, എന്തുകൊണ്ട് സാകാരോപാസകനു നിരാകാരാത്മഭാവമടഞ്ഞുകൂടാ? നാനാരൂപങ്ങളിൽ—വിഷയങ്ങളിൽ—ഓടിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ആദ്യം ഈ ശ്വര പ്രതീകമായ ഏകരൂപത്തിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി അതിന്റെ സഞ്ചാരപരിധി നിയമനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട്, ക്രമേണ അതിനെ വിട്ട് മനസ്സ് അരൂപാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ആത്മതാദാത്മ്യമടയുന്നു. ഇതാണ് പ്രായോഗികമായ രീതി. 'തച്ച തൃക്താ മദാരോഹോ-ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്'; താമപ്യഥ പരിത്യജ്യ മനോബുദ്ധിസമനപിതാം ശേഷസ്ഥിര സമാധാനേ—മയി തപഃ ഭവ ...' ഇത്യാദിഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ഥൂലത്തിൽനിന്നു സൂക്ഷ്മത്തിലേക്കുള്ള ക്രമഗതിയെ സമാധാനസമേതം ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. നോക്കിട്ട് ആ വഴിയേ അനുഗമിക്കുക. അല്ലാതെ, എടു

തുറന്നുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു വിപരീതമായി, സാക്ഷാത്കാരസനയെ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ കാണുന്നതോ എന്നാണെങ്കിൽ, വിധി അധികാരിവിഷയകമായേർപ്പെട്ടതും നിഷേധം ഉത്തരഭൂമിപ്രവേശപ്രോത്സാഹകവും ആണെന്നു ധരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രസമ്പ്രദായാനുഭവങ്ങൾ വല്ലതും എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രകൃത്യനഗ്നമായ സാക്ഷാത്കാരസനാവിഷയത്തിൽ ആരും കഷ്ടമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

4. പക്ഷാത്തരം...ധൃതി = അഭിപ്രായാനുതാപത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിധിനിഷേധം വാക്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥവാദസംപ്രദായത്തെ ഗുരുവർണ്ണനയും ഗ്രഹിച്ച സമാഹിതമതികളാകാത്തവർ ഉപാസനാവിഷയകമായും മറ്റും വിശ്വസിക്കുന്നവർ വ്യക്തികളാകുമെന്ന അർത്ഥം ഇവിടെ അനുസന്ധേയമാകുന്നു.

5. വിഷയം (ഭാഗ്യം) പ്രാപ്തി (പ്രാപ്തി) (പ്രാപ്തി) ആയ പ്രപഞ്ച വിഷയത്തിലുള്ള അഭിനിവേശം ദുരന്തദുഃഖമെന്നു കണ്ട് ആ വഴിവിട്ട്, എന്തുവഴിക്കും പാരമ്പര്യപരമായ ആശ്രയിച്ചുപോകുന്നതിനേക്കാൾ, അന്യോന്യ വിരുദ്ധ (മായ) മതങ്ങളാകുന്ന ക്രൈസ്തവരും മറ്റും പ്രാപ്തിയെ (പ്രാപ്തി) പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതു വഴിക്കും സുഖം കിട്ടുകില്ലെന്നു പരിഭവം. തീവ്രവൈരാഗ്യത്തോടെ നിഷ്ഠാപരമായ മോക്ഷമാറായെന്നവർ കരുതലാകുന്നു. നേത്രാശ്വാസമാകുന്നില്ല. അവനെവിടെയും സുഖം തന്നെ. ഏതു മതവും യഥാവകാശം യോഗ്യമെന്നറിഞ്ഞ് ആനന്ദിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥവും ടി പദ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

6. പ്രപഞ്ചകാര്യം ഇങ്ങനെ 'ഉഭയതഃ പാശാദജ്ജ്' - ഇരുപാടും കരുതുക എന്നു നൈയായിക വൈദാന്തികാചാര്യന്മാർ പറയുന്നതിനെ സർവ്വതോമുഖമായാണെന്നിരിക്കെ, ജീവികളെ അതിലിട്ടു വലയ്ക്കുന്നതെന്തിന്? ഈ പ്രവൃത്തി അങ്ങേയ്ക്കു രസകരമാണോ എന്നു ചോദ്യം. ന്യായമായ കാരണത്തോടുകൂടാതെ 'ദൈവം' സൃഷ്ടികാര്യം കൈയേറ്റതായിപ്പോയെന്നു ചിലരുടെ നവ്യമതങ്ങളെ ലക്ഷ്യം ചെയ്താണ് 'കേവലമുപയോഗിപ്പ'ത്തെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവപക്ഷത്തിൽ ഒരു ഹേതുവുമില്ലാതെ ബലാൽ പിടിച്ച് ദുഃഖഭ്രമമായ സംസാരത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ ദൈവ

ത്തിന് ഒരു നേരം പോക്കായിരിക്കുമോ എന്നു ശംകിച്ചാകുന്നു 'മോദ പ്രഭോഹഹേതുകമോ' എന്നു മാത്രം പ്രശ്നം സമാപിപ്പിച്ചത്.

പൂർവപദ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച പ്രകാരം ഈശ്വരൻ സ്വേച്ഛാശാസനം ആരോപിക്കുന്നത് അന്യായമെന്നു കണ്ടു ചിലർ ജന്മാദി ദുഃഖഹേതു മനസ്സെന്നു ശംകിക്കുന്നു. "മനഃസിദ്ധൗസർവസാമ്രാജ്യ സിദ്ധിഃ" എന്നപോലെ ഏതോ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടു മുക്തകണ്ഠം നിലവിളിക്കയും ചെയ്തു കാണുന്നു. ആ കൂട്ടരുടെ സിദ്ധാന്തവും അപ സിദ്ധാന്തമെന്നു വിശിഷ്ട സമർത്ഥിക്കുന്നു.

7. 'നാലാനന്തമാനോന്' - മനസ്സു, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹംകാരം ഇങ്ങനെ ചതുർമുഖമായ വൃത്തിപ്രവാഹത്തോടുകൂടിയ നസപദാർത്ഥം അഥവാ അന്തഃകരണം എന്നർത്ഥം. അതിനും മേലാവാണിത്. "ദൃശ്യാധീവൃത്തയഃ സാക്ഷീ-ദൃഗേവ നതു ദൃശ്യതേ" - എന്റെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു; ചലിക്കുന്നു; എന്നിങ്ങനെ വിചാരശക്തിയില്ല എന്നിപ്രകാരം അനുഭവമുള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സ് ദൃശ്യകോടിയിൽ പെട്ടതത്രെ. അതിനപ്പുറം അതിനേയും പ്രശോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന ദൃഷ്ട് ഒന്നുണ്ടെന്നും ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നു നമിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ, എല്ലാം മനസ്സിന്റെ ദോഷത്താൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്ന കേവല മനഃപ്രധാനവാദികളുടെ പക്ഷം ഉച്ഛേദ്യമായിപ്പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടു സർവാധാരഭൂതനായ നീ തന്നെ ദുഃഖത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്നു സാരം. ചതുർമുഖബ്രഹ്മാവിനു കാരണം വിഷ്ണുവാണെന്നുള്ളതു പുരാണപ്രസിദ്ധമാകയാൽ, എല്ലാവിധത്തിലും ഉത്തരവാദിത്വം നിന്നെ ബ്രഹ്മിക്കുന്നു എന്നു അർത്ഥം സ്പഷ്ടം.

8. ഇവിടം മുതൽ മൂന്നു ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ടു കർമ്മപ്രാമാണ്യവാദത്തെ വിമർശിക്കുന്നു.

തത്തൽ കർമ്മാനുസാരം ഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഉദാസീനനായ ഈശ്വരൻ വിശിഷ്ട ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ, "പരാനുതപഃചന്ദ്രമുതേഃ" എന്ന സൂത്രം കൊണ്ട്, നീ പ്രേരകനാണെന്നു വരുന്നു. കർത്തൃത്വത്തേക്കാൾ ഗൗരവം കാരയിതൃത്വത്തിനാകയാൽ, അങ്ങയുടെ ഈ വാദം 'ഗളേ പാദുകാ'ത്യാദേന പര്യവസാനിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരവാദി സംകലിതാർത്ഥം.

9. ജീവവാസനാനുരൂപം പ്രേരണ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ; അതിനാൽ, ഈശ്വരനിൽ ദോഷാരോപം ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള പക്ഷവും 'പ്രയോജനാഭാവം' ഇത്യാദിന്യായത്താൽ വാദഗ്രസ്തമായിത്തീരുന്നെന്നാശയം.

10. 'ലോകവത്തു ലീലാകൈവല്യം' എന്ന സൂത്രത്തെ പ്രമാണമാക്കി ലീലാത്വം ജീവപ്രേരണാദിരൂപപ്രപഞ്ചവ്യാപാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു (സൂത്രം) കൗശലം പറഞ്ഞാഴിയാൻ നിർദ്ദോഷിയാവാൻ-നിനക്കു സാധ്യമല്ല; എന്നുമാത്രമല്ല, ആ സൂത്രം (ചരദ്) അങ്ങേയ്ക്ക് കരു (കുട) ക്കായും തീരുന്നു; നിന്നെ ബന്ധിക്കുമെന്നു പ്രതിജ്ഞ. അങ്ങേ ക്രീഡനം പരപീഡനാനുരൂപമായിപ്പരിണമിക്കയാലെന്നു ഹേതു. ഒരുവന്റെ ലീല ഇതരരൂപഭാവകരമാണെങ്കിൽ, അതു സ്വീകാരയോഗ്യമെന്നു വരുമോ? (വരില്ല) എന്നുദാഹരണം. ലോകസുഗ്വാദിരൂപമായ അങ്ങയുടെ കളി ജീവികൾക്കു ദുഃഖഹേതുക്കമെന്നാശയം.

പൂർവ്വശ്ലോകത്തിലെ 'അപര'ശബ്ദപ്രയോഗത്തെപ്പിടിച്ചു അംശപരിണാമവാദത്താൽ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു:

11. ജീവരാശികൾ ഈശ്വര പരിണാമമാണെന്നു ഭാസ്കരപ്രഭൃതികളും അംശഭൂതമെന്നു രാമാനുജാദികളും വ്യവസ്ഥാപിക്കുന്ന അഭിപ്രായാന്തരങ്ങളെ ഈ ശ്ലോകം സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു സ്ഥിതിയിലും സംസാരദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് 'പരാദി'യുണ്ടാകാൻ സംഗതിയില്ല. അന്യസത്തസിദ്ധിക്കായ്കയാലെന്നു ഹേതു.

കമ്പ്രാധാന്യവാദത്തിന്റെ അസാംഗത്യത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാനായി അംഗീകരിച്ച അംശപരിണാമവാദങ്ങളും ചതുരശ്രമല്ലെന്ന് അടുത്ത പദ്യം സമർത്ഥിക്കുന്നു.

12. "അവികാരോന്മുഖ്യതേ," 'സർവഗതസ്'മാണു രചലോടയം സനാതനം" ഇത്യാദി പ്രമാണങ്ങളാൽ ടി വാദത്തിനടിസ്ഥാനമില്ല. പരിണാമം ഒരു വികാരമാകുകൊണ്ടു്, അവികാരിക്ക് അതു സംഭവിക്കാൻ ന്യായമില്ല. സർവഗത (പരിപൂർണ്ണ)നായ നീ അംശിയെന്നു പറയുന്നതും പരമാർത്ഥദൃഷ്ട്യാ ഘടിക്കുന്നില്ല. പരിപൂർണ്ണ വസ്തുവിൽ അപരിപൂർണ്ണമായ അംശത്തെ അതിശംകിക്കുന്നത് അനർഹമെന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ലക്ഷണപരിഗണന ചെയ്തുകൊണ്ടുപോൾ, ഒടുവിൽ സ്തീമിതഗംഭീരസ്വഭാവമായ ചിദ്രൂപം അവിതമാത്മനാ അവശേഷിക്കുന്നു. ചിത്സ്വരൂപം മാത്രം

ശേഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സാംഖ്യമതത്തിലെ ആത്മലക്ഷണം അംഗീകരിച്ചതായിത്തോന്നാം. എന്നാൽ, 'ചിദേകരസ്' ശബ്ദം സഭ, ആനന്ദം ഇവയ്ക്കുപലക്ഷണമായി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കയാൽ ആ ശങ്കയ്ക്കുവകാശമില്ല.

13. വസ്തുസ്ഥിതി ഇപ്രകാരമാണെങ്കിൽ-പൂർവ്വപദ്യത്തിൽ ഉപപാദിച്ചവിധം സച്ചിതസുഖരൂപമായ ഏകവസ്തുമാത്രമേ പരമാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്നുവരികിൽ-ആ നിലയിലും ദുഃഖി എന്ന പരിഭവനത്തിനാറിയിക്കുന്നു? ഏതു വഴിക്കും പരിഭവനത്തിന് ആനന്ദമകയാപത്തി എന്നു ജീവപക്ഷ നിരസനം. അവിടുത്തെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ-ഏകജീവവാദരൂപത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന പക്ഷം-ആ വഴി, അതിഗഹനമായ അദ്വൈതപദ്ധതി, സാധാരണക്കാർക്കറിയാൻ എളുപ്പമല്ല; എന്നു വെച്ചാൽ തനിക്കനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്നു വീണ്ടും പരിഭവനം. 'മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ...' എന്ന ഭഗവദ്ഭാഗ്യപ്പട്ടി വളരെക്കുറച്ചുപേരെ അദ്വൈത വസ്തുസ്ഥിതി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുള്ളെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച്, അത്യല്പഭാവേ അത്യന്താഭാവ വ്യവഹാരരീत्या 'ആവതല്ലാക്ഷം' എന്നു പ്രയോഗം.

'അവഗമ്യമാവതില്ല' (അറിവാൻ കഴികയില്ല) എന്നതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വാദരീതി വിട്ടു തത്ത്വോപദേശസരണി അവലംബിച്ചുപറയുന്നു:

14. ബോധപരകാഷ്ടയിൽ = അറിവിന്റെ അതിയായ തികവിൽ-പരിപൂർത്തിയിൽ-അറിവു തീരെ ശോഭിക്കുന്നില്ലെന്നു ഭ്രമം തോന്നാം. പ്രകാശം കാഴ്ചയ്ക്കു പ്രധാനസാധനമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ-ജാജ്വല്യമാനാവസ്ഥയിൽ-കണ്ണു മഞ്ചിപ്പോകുന്നു. പ്രകാശത്തിന്റെ പരമോച്ചകോടിയിൽ പ്രകാശാഭാവ സ്വഭാവം അനുഭവപ്പെടമെന്ന് ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്രകാരം തന്നെ, തീവ്രമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നതും ഉദാഹരണാന്തരമാകുന്നു. 'Two extremes are equal'-അഗ്രം രണ്ടും ഒരുപോലെ-എന്നതത്ത്വം ഇവിടെ അനുസന്ധേയമാണ്. താനും പ്രപഞ്ചവുമെല്ലാം ശുദ്ധചിന്താരൂപരൂപമായിരിക്കെ, ആ വസ്തുത അവഗതമാകുന്നില്ല എന്നു തോന്നുന്നതും മേൽകാണിച്ച ഉദാഹരണം പോലാകുന്നു. ഈ ഭ്രാന്തി, ബാധാപേതമായ - ദൈവതസത്താസംകല്പരഹിതമായ-വേദാന്ത വിചാരത്താൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു സംവിന്മാത്രത്വം സാക്ഷാത്കരി

ച്ചാൽ, “യന്മദന്യന്നാസ്തി കസ്താന്നംബിഭേമി” എന്നു പറഞ്ഞതു പോലെ സുഖത്തിന്റെ ആനന്ദത്തെയും പ്രാപിക്കാം.

മിഥ്യാപ്രത്യയവശം വദന്മാരായി നിന്നുകൊണ്ടു നിരാകാര ബ്രഹ്മോപാസകന്മാരെന്ന് അഹംകരിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ നിർഗുണ നിഷ്ഠയിൽ വിമുക്തരാകുമെന്ന് പ്രകൃതിക്കിണങ്ങിയ സാകാരഭാവനാപദ്ധതിയെ അറിയാതെ ആശ്രയിച്ചുപോകുന്നതു സഹജമാണെന്നുള്ള തത്ത്വം ശ്രോകദപിതയത്താൽ ഉദാഹരിക്കുന്നു.

15. അദ്വൈതബ്രഹ്മവിചാരാത്മകമായ വിഷയം എന്റെ ഭാവനാശക്തിയെ അതിവർത്തിച്ചതാകുന്നു. സഗുണേശ്വര സേവയ്ക്കേ ഞാൻ പരയാപ്തനാകുന്നുള്ളു. അതുകൊണ്ട്, അങ്ങേ സേവകനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇപ്രകാരം അർത്ഥിക്കുന്നു.

16. കാലഹണീശ്വരൻ—കാലമാകുന്ന സപ്തശ്രേഷ്ഠൻ. ‘ലളയോരഭേദഃ’ എന്ന വിധിപ്രകാരമായാൽ, കൃഷ്ണസർപ്പ പ്രകാശം എന്നും ഭയംകരതാദ്യോതനാത്മം അർത്ഥനിദ്രേശം ചെയ്യാം. കാലഭോഗീന്ദ്രന്റെ പത്തിയിൽശോഭിക്കുന്ന [ആല(ര)ക്തമണിപ്രഭ] ശോണരത്നത്തിന്റെ പ്രഭയോടു സദൃശമായ പ്രപഞ്ചരസത്തെ ഇനിയും ആശിച്ചു ഞാൻ ആപദ്ഗതനാകാതെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നഭ്യർത്ഥന. ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു കാലത്തുദ്ഭവിച്ച മറ്റൊരു കാലത്തു തിരോഭവിക്കുന്നതായിട്ടാണു കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ തത്ത്വത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാകുന്നു ‘കാലഹണീശ്വരൻ...’ ഇത്യാദിവിശേഷം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈദൃശവിശേഷണവിശിഷ്ടമായ സംസാരസുഖമാശിച്ചാൽ കാലവ്യാളഭയമായി പഞ്ചതപഃപ്രാപിക്കുമെന്നഭാവവും ഉന്നേയമാണ്. നവനവങ്ങളായുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൗകികഭോഗങ്ങളുടെ പുറകെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് അസുഖഹേതുവാകയാൽ, അതിൽ വൈതൃഷ്ഠ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, പരമഗുരുപാദർ (ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമിതി ദവദികൾ) നേരംപോക്കിൽ പറയുംപോലെ, ‘അരമോക്ഷമായി’ എന്നു കരുതിയാകുന്നു ഈവിധയാപ്താത്രപത്തിൽ സ്കോത്രം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

പ്രപഞ്ചവിചാരപദ്യ-അർത്ഥവിവരണം.

1. ഈ കാണുന്ന ലോകം എന്താകുന്നു? ഇതെവിടെനിന്നുണ്ടായി? ഇങ്ങനെ ദൃശ്യമായ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചു മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിയുടെ സൂക്ഷ്മാവലോകന സാമർത്ഥ്യംപോലെ സമാധാനങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടും. ഇപ്രകാരം ഓരോരുത്തർ ചെയ്ത ജഗദ്ഗൃഹനിരൂപണങ്ങളെയാണ് ഈ പദ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എല്ലാം സ്വഭാവമാണെന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ചാർവാകാദികൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽപെടും. ഈ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെയെല്ലാമിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്വഭാവം അഥവാ പ്രകൃതികൊണ്ടാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് ഇതെന്താണ് ഈ സ്വഭാവത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുകൊണ്ടാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു ന്യായമായ ഉത്തരമാണോ? സ്വഭാവത്തിന്റെ ഹേതുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആകാംക്ഷയുണ്ടാകുമ്പോൾ, അതും സ്വഭാവം തന്നെ എന്നുപറയുന്നതു യുക്തമല്ല. പ്രപഞ്ചം നിയതസ്വഭാവത്തോടുകൂടാതെ ക്ഷണപരിണാമിയായിരിക്കയാൽ, സ്വഭാവവാദത്തിന് അടിസ്ഥാനവും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, എല്ലാം സ്വഭാവമെന്നു വാദിക്കുന്നത്, വസ്തുസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചൊന്നു മറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു പറയുന്നതിന്റെ പര്യായാന്തരമായി പരിഗണിക്കണം. ലോകം പരമാണുസമ്മേളന രൂപമെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തെ രണ്ടാമതു പറയുന്നു. ഇതിൽ പല കക്ഷികളുമുണ്ടെങ്കിലും, 'നിത്യ പരമാണുരൂപം' എന്നു തുടങ്ങി വാദധിണ്ഡിമം മുഴക്കുന്ന താർക്കികന്മാർ മുഖ്യന്മാരാണ്. പരമാണുക്കൾ ദ്വ്യണുകത്ര്യണുകാദിഭാവം കൈക്കൊണ്ട് ഒടുവിൽ ജഗത്തായി പരിണമിക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതു ശരിയല്ല. പരമാണു നിരവച്യവമാണ് എന്നിവർ പക്ഷമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആമാതിരി പരമാണുക്കൾ എത്ര കൂടിച്ചേർന്നാലും സാവധയമായ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉത്ഭവിക്കും? അതിന്നു ന്യായമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ, 'കാരണഗുണപൂർവകഃ കാര്യഗുണോ ദൃഷ്ടഃ' എന്നുള്ള സ്വന്തനിയമം ബാധിക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ജഗത്സൃഷ്ടി ദുർഘടത്തിലാവുന്നു. ഈ കൂട്ടരുടെ യുക്തിവാദശക്തി അസാമാ

നൃപനായിരുന്നിട്ടും സിദ്ധാന്തം ഈ വിധം അബദ്ധത്തിൽ കലാശിച്ചു തുറന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നു, 'Man is imperfect'-മനുഷ്യൻ അപൂർണ്ണൻ എന്ന തത്വം വിലവെച്ചു തീരൂ. ആദ്യം വിവരിക്കപ്പെട്ട പക്ഷക്കാരന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വഭാവവാദികളുടെ-നിരൂപണം ലോകത്തിന്റെ സ്ഥൂലനിലവിട്ട് അല്പവും അപ്പുറം പോയിട്ടില്ല. അവർ ഈ കാണുന്നതീതി തന്നെ ഇതിന്റെ നിയതസ്വരൂപമെന്നു കരുതുന്നു. രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ പരമാണ്വദികൾ സ്ഥൂലപ്രകൃതിക്കു നിത്യത്വമാരോപിക്കാതെ കറേക്കൂടി സൂക്ഷ്മത്തിലേക്കു കടന്ന് ഊഹമാത്രഗോചരമായ ഒരു പാദാനത്തിൽനിന്നു ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതായിപ്പറയുന്നു. കാരണമായിക്കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാണ്വ കേവലം മനോമയമാണ്. കാരണപക്ഷം ഇപ്രകാരം ഒരു വസ്തുവിനെക്കൊണ്ടും ബാഹ്യപ്രകൃതിയായി ഉദ്ഭാവം ചെയ്യാതെ പ്രപഞ്ചോത്പത്തി ഇവർക്കു വിചാരസഹമാകുന്നില്ല. ചിലർ ഇതിലും സൂക്ഷ്മമായ വിചാരണ കൊണ്ട് ബാഹ്യപ്രപഞ്ചസത്തയെ തീരെ നിഷേധിച്ചു അതു ആന്തരപ്രപഞ്ചം മനോവിചാരവിലാസം മാത്രമാണെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഇവരുടെ പക്ഷത്തെയാണ്, 'വൈദ്യുത മഹാപ്രഭാതലോലം' എന്ന ഭാഗം കൊണ്ടു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാം ക്ഷണികവിജ്ഞാന ജന്യങ്ങളാണെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന ഇവരെ വിജ്ഞാനവാദികൾ എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നു, പ്ലേറ്റോ, ക്യാൻറ് മുതലായ പാശ്ചാത്യ തത്ത്വവിത്തുകളുടെ മതം (Idealism) ഏകദേശം ഇതുപോലെയുള്ളതാകുന്നു. വിജ്ഞാനവാദവും സിദ്ധാന്തപക്ഷമാകുന്നില്ല. പ്രപഞ്ചം ഈ കാണുന്നമാതിരിയല്ലെങ്കിലും, പ്രതീതിക്ക് ആധാരമായി ഒന്നുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണ്. അതിനെ ഇവർ സമ്മതിക്കാത്തതു കൊണ്ട്, ഇവരുടെ വാദം യുക്തിയുക്തമാകുന്നില്ല. ഇനി ആന്തര ബാഹ്യപ്രപഞ്ചങ്ങൾ രണ്ടും ഇല്ലാത്തതെന്നും, അഭാവം മാത്രം വാസ്തവമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ശൂന്യവാദികളുടെ പക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇതു വെറും അനന്തഭാവമാണ്; 'ഞാൻ സ്തുതിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യരുമില്ലായിരുന്നെന്ന് എന്നൊരാൾ പറയുന്ന പ്രകാരമാണിതു്, ഒരു മനുഷ്യരുമില്ലായിരുന്നു എന്ന് അയാൾക്കെങ്ങനെ പറയാം? അവിടെ ഉള്ളവനായ അയാൾ-വക്താവു്- ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ? അപ്പോൾ തന്റെ സർഭാവം വിസ്മരിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആരുമില്ലെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതു്. ഇതുപോലെ, ശൂന്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയെ മറന്നിട്ടാണ് എല്ലാം ശൂന്യമെന്നു വാദിക്കുന്നതു്. സാക്ഷിയില്ലെങ്കിൽ ശൂന്യമുണ്ടെന്ന് ആരു പറഞ്ഞു? സാക്ഷിസത്ത

സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷം സർവ്വശൂന്യത്വം എങ്ങനെ സിദ്ധിക്കും? ഇങ്ങനെ ശൂന്യവാദം കഷ്ടമായിക്കുന്നു. അടുത്തത് ‘‘ദൈവം’’ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ താത്നോന്നിത്തം കൊണ്ടു സൃഷ്ടിച്ചു് അഥവാ ‘പടച്ചു’ എന്നു പറയുന്ന ക്രിസ്തീയ യവനകഥകളെ പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഒരേ സമ്പ്രദായം അവലംബിച്ച സൃഷ്ടികാര്യം പ്രതിപാദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തമ്മിൽ വിയോജിച്ചാൽ ഒന്നും വിശ്വാസ്യമല്ലെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. ‘ദൈവം’ ആദിവിസങ്ങൾകൊണ്ടു് ആകാശാദികൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം (‘കുൻ’) ഒരു നൊടിയിടയിൽ ‘പടച്ചു’ എന്നു വ്യാൻ ലോഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലും ഇവ വിഘടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, ഏതു ശരിയെന്നറിയാൻ പ്രയാസം. ദൈവം പ്രപഞ്ചം എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു, എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഇത്യാദി ചോദ്യങ്ങളെ ഈ മതങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്വം സമാധാനിക്കുന്നില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏല്പട്ടതാണെന്നു ക്രിസ്തീയ നാമധാരികൾ പറയുന്നു. * ക്രിസ്തു എന്നൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോ, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ആയാൾ വല്ല മതനിയമങ്ങളും പാസ്സാക്കീട്ടുണ്ടെന്നോ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധം പൂർവ്വരേഖകൾ പ്രതികൂലിക്കുന്നിമിത്തമാണ് ഇവിടെ, ക്രിസ്തീയ നാമധാരികൾ പറയുന്നു, എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതു്. ദൈവം ‘‘പുണ്യമഹത്വമുള്ളവനായിരിക്കെ, സൃഷ്ടിച്ചെഴുതിട്ടു മഹത്വം പുഷ്പപ്പെടുത്താൻ എന്തിരിക്കുന്നു? ഞാൻ മുമ്പു ക്രിസ്തുതത്ത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നിരൂപണം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്നതിൽ ഈഭാഗം ഇങ്ങനെ ഖണ്ഡിച്ചിരുന്നു. അതിനു് ഒരു പാതിരി തോമസ് എഴുതിയ സമാധാനം: ‘‘ദൈവത്തിനു രണ്ടുതരം മഹത്വങ്ങളുണ്ടു്—അവയെ ആന്തരമെന്നും ബാഹ്യമെന്നും ഗണിക്കാം. ദൈവം പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കയാൽ, ആന്തരമഹത്വത്തിനു കറവില്ല. ബാഹ്യമഹത്വത്തിനു് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും’’ ഇതു പരമാബദ്ധം തന്നെ. ദൈവം പരിപൂർണ്ണനെന്നതു സ്ഥാപിച്ചിട്ടു്, അദ്ദേഹത്തിനു ബാഹ്യാന്തരഭേദം കല്പിക്കുന്നത് എത്ര മൗഢ്യമാണ്. പരിപൂർണ്ണവസ്തുവിനു് ഉള്ളു പുറവും എങ്ങനെ സിദ്ധിക്കും? ക്രിസ്തീയയുക്തിക്കു് അകവും പുറവും ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ; എന്നാൽതന്നെ, പരിപൂർണ്ണൻ ഏറ്റക്കുറ

* ‘Chryst a Myth’ എന്ന ഗ്രന്ഥം നോക്കുക.

ച്ചിൽ നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന വികാരം സമ്മതമാകുമോ? ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണവും മറ്റുഭാഗം അപൂർണ്ണവും ആയിരിക്കുന്നത് 'അഭ്ജരതീന്ദ്രായാ'നുഹാരി-വിഷമം - അല്ലെ? എങ്ങനെ ആയാലും മഹത്വത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിന് നിലയില്ല. ഖുറാനും ടി ചോദ്യത്തിനെ ഏകദേശം ഈ ജാതിയിൽ തന്നെ സമാധാനിക്കുന്നു. ഇനി, എങ്ങനെ-എന്തുസാധനം കൊണ്ട്-സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് 'ശൂന്യത്തിൽ നിന്ന്' എന്നിവർ മറുപടി പറയുന്നു. ഇതാ, "ശൂന്യാവസ്ഥയിലിരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭാവാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു..." എന്നു പഴയ പാതിരിയും ഇതിനെ പിൻതാങ്ങുന്നു. ഈ സൃഷ്ടി അനഭൂതസൃഷ്ടി പോലെ പറിയതാണ്. ശൂന്യത്തിൽ നിന്നും തദ്വിജാതിയുടെ ആവിർഭാവം ഒരിക്കലും സംഭവ്യമല്ല. "നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവഃ" "Something cannot come out of nothing" എന്നിങ്ങനെ തത്ത്വവിജ്ഞാനികൾ ഈ അസംഭവ വാദത്തെ എതിർക്കുന്നു. ശൂന്യത്തിൽ നിന്നും ഭാവവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ, പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണസംഖ്യയും ജനിക്കണം. ഇതനുഭവത്തിന് യോജിച്ചതാണോ? ഇവരുടെ 'ദൈവം' സർവശക്തനാകകൊണ്ട്, അഭാവത്തിൽ നിന്നും ഭാവത്തെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു എന്നു വാദിച്ചാൽ, അതും ഘടിക്കുന്നതല്ല. പരിപൂർണ്ണസദൃശനായ 'ദൈവ'ത്തിനന്യമായി വിജാതീയമായ അസത്താസിദ്ധി ദുർഘടമാകുന്നു. അസത്തെന്നൊന്നു സിദ്ധിക്കാതിരിക്കെ, അതിനെ ഉപാദാനമാക്കി എങ്ങനെ സൃഷ്ടികാര്യം നിർവഹിക്കും? അതല്ല, അസത്തുണ്ടെന്നു വാദിക്കയാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സദ്ഭാവത്തിനുള്ള പരിപൂർണ്ണത പൊളിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ശൂന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ജഗത് സൃഷ്ടികഥ കഴുപ്പത്തിലാകുന്നു. പ്രപഞ്ചം എന്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചു? എന്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു? ഈ രണ്ടു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സമാധാനം 'ദൈവ'ത്തിനെ വഷളാക്കിത്തീർക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നതല്ലാതെ, ജഗദ്യുത്പത്തിക്കു സാധകമാകുന്നില്ല. ഐഹികസൃഷ്ടികാര്യം ഈ വിധം അസ്ഥാനത്തിൽ കലാശിക്കുമ്പോലെ തന്നെ, ഇവരുടെ മോക്ഷസൗധമായ സ്വർഗ്ഗാദിയുടെ ഉത്പത്തിക്കും സാംഗത്യമില്ലാതെ പോകുന്നു. യുക്തികൊണ്ടു ശോധിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കൂട്ടരുടെ പുസ്തകങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളുമെല്ലാം വെറും പാവങ്ങളെ മിരട്ടാനുള്ള കെട്ടുകഥകളാൽ സംപൂർണ്ണങ്ങളെന്നു കാണാം. 'ശക്തിയുടെ വൻപ്രഭാവ'മാകുന്നു പ്രപഞ്ചമെന്നു ശാക്തേയന്മാർ പറയുന്നു. ശക്തിവാദം പലതരം

ത്തിലുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടർ ദേവിയെ ശക്തിനാമികയാക്കി ഭൂവനമാതു സ്ഥാനം അവരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇതിൽ സൃഷ്ടികർത്തൃഗതമായ ലിംഗവ്യത്യയമൊഴിച്ചാൽ ശേഷമെല്ലാം സേശ്വരവാദികളുടെ പക്ഷത്തോടു യോജിക്കുന്നു. പ്രയോജനഹീനത്വാദി ദോഷത്താൽ ഈ പക്ഷവും ദുർബലപ്പെട്ടുപോകുന്നു. (Force) ശക്തിയുടെ അവലംബത്താൽ, ഈ പ്രപഞ്ചം നില്ക്കുന്നു എന്നു ചില ആധുനികതത്ത്വശാസ്ത്രക്കാർ വാദിക്കുന്നു. പദാർത്ഥസംയോഗജന്യമാണു ശക്തിയെന്നും, അതല്ല, ശക്തിതന്നെയാണു പദാർത്ഥരൂപത്തിൽ പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റും പല ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവർ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ടില്ല. ഇവിടെ, ഈ വസ്തുക്കാരിൽ ഇങ്ങേ അറ്റത്തെ ആളായ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയും തല കാട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ സ്വാമിയാരുടെ ശക്തിവാദം ബഹുനേരം പോക്കായിട്ടുണ്ട്. ശക്തിതത്ത്വത്തെക്കുറിച്ച് താൻ എങ്ങനെയെല്ലാം ധരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈയാൾക്കുതന്നെ രൂപമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ശക്തി ശബ്ദത്തിന് ദേവീപരമായ അർത്ഥം പ്രധാനലക്ഷ്യമാക്കിപ്പോകുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളിൽനിന്നു ചില മുദ്രാശങ്കകൾ ചിലെടത്തു് ഉദാഹരിച്ചുകാണുന്നു, ചിലെടത്തു് മായയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ സ്വപക്ഷസാധകമായി ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലിനു ശക്തിയുണ്ട്, ബുദ്ധിക്കു ശക്തിയുണ്ട്, ഔഷധത്തിനു ശക്തിയുണ്ട് ഇത്യാദി ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്റെ ശക്തിവാദ ഭാഗത്തേക്കു തെളിവായി ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നതു നോക്കുമ്പോൾ, ജഡമായ പ്രാണശക്തി മുതലായതാണ് ഈ വാദി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ശക്തിയെന്നു തോന്നുന്നു. ഉപാധിഗതമായ ഭേദംകൊണ്ട് പലതായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ശക്തി ഏകവും പൂർണ്ണവുമാണെന്നു ചിലപ്പോൾ പറയുന്നു. 'എന്റെ കൈയിനു ശക്തിയില്ല, ഈ കാളയ്ക്കു ശക്തിയില്ല' ഇത്യാദി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് ശക്തിയുടെ നിത്യപൂർണ്ണത്വത്തെ ഈയാൾ അന്യരൂ നിഷേധിച്ചും കാണുന്നു. പൂർണ്ണവസ്തു ഒരിക്കൽത്തീർത്താൽ പോകുന്നതെങ്ങനെ? ഉപാധിഗതമായ ഭേദവ്യവസ്ഥയും ഒടുവിൽ വല്ലാതെയൊക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. നോക്കുക! 'ശക്തിയുടെ അംശമല്ലാതെ ജഗത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല' എന്നിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ശക്തിതന്നെ എന്നു പറയുന്നു. ഈ നിലയ്ക്കു് ഇതരവസ്തുസത്ത സിദ്ധിക്കായ്കകൊണ്ട്, ശക്തിക്കു് അന്യപദാർത്ഥസാംകര്യമുണ്ടാകാനോ, തന്മൂലം സ്വഗതഭേദം വന്നു് വശാവാനോ വകയില്ല.

ഭേദം സിദ്ധിക്കാതിരിക്കെ, ശക്തിയുടെ പ്രഭാവമാണു പ്രപഞ്ചം എന്നെങ്ങനെ സമർത്ഥിക്കാം? ശക്തിയിൽ നിന്നും ശക്തിയുണ്ടാകുന്നകാര്യം സ്വാമി കാരാടൻ ചില ദിക്കിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകാണുന്നു. ഈ ന്യായപ്പടി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നു പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ? വെറുതേ, എന്തിനു ശക്തിയുടെ പുറകേ അലയാൻപോയി? ഇത്തരം അന്യോന്യവിരുദ്ധമായ പ്രലപനം, ശക്തിവാദ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങേർക്കുള്ള അശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ, ശക്തിത്തപ്രതിഷ്ഠാപനത്തിന് ഉപയുക്തമാകുന്നില്ല.

“വണ്ണിച്ചു മതമിതി.....ബഹുധാ”-മതങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ജഗദ്രൂപം പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്നു പദ്യസമാപ്തി. ഇവിടെ, മേൽ വിവരിച്ച വിവിധപക്ഷങ്ങളെ മതശബ്ദം കൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചതു് ഔപചാരികമായ വ്യവഹാരരീതിയെ ആശ്രയിച്ചാണു്. കർത്തൃതന്ത്രാത്മകമായ ഈ വക അഭിപ്രായ ഭാഗ്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും മതശബ്ദത്താൽ സ്പർശിച്ചു കൂടുന്നതല്ല. വാസ്തവസ്വരൂപസ്ഥിതിയെ പ്രതിബോധിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതന്ത്രരൂപമായ ഒന്നിനെ മാത്രമേ മതമെന്നു പരിഗണിക്കാൻ പാടുള്ളു.

ഇനി മൂന്നു ശ്ലോകങ്ങളാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം നിരൂപിക്കപ്പെടുന്നു.

2. ഇതുണ്ടെന്നു പറയുന്ന വാക്കു വിചാരബുദ്ധിക്കു രസാവഹമായിരിക്കയില്ല. എന്തെന്നാൽ, സത്താത്തെ-ഉണ്ടെന്ന ഭാവത്തെ-വിട്ടു് ഇതെന്നുള്ളതിനു നില കിട്ടുന്നില്ല. ഇതു്, അതു് എന്നിങ്ങനെ നിരർത്ഥമായി വ്യവഹരിക്കുന്നു. വാസ്തവദൃഷ്ട്യാ എല്ലാം സന്ധ്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്കു് ജഗത്തുണ്ടെന്നു വാദിക്കുന്നതും അസംഗതമത്രെ, ഇങ്ങനെ, ജഗത്തു് സിദ്ധിക്കാതിരിക്കെ, മതഭ്രാന്തിമൂലം ഉണ്ടെന്നു കല്പിച്ചു് പലതും ജല്പിക്കുന്നതു് അകാണ്യ പ്രലപനമാകുന്നു. ജാത്യാ മിഥ്യയായ വസ്തുവിന്റെ ഉത്പത്തയാദിയെക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കുന്നതു് വെറും വേലയെന്നു സിദ്ധാന്തം.

3. ശിവാശൃംഗം.—കുറുക്കന്റെ കൊമ്പു്. ഇതു കാലത്രയത്തിലും അസത്താകുന്നു. ഇതുപോലെയാണു് പ്രപഞ്ചം എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അസത്തു് എന്നൊന്നുണ്ടെന്നു സംമതിച്ചതായി വന്നുപോകും. അതു സിദ്ധാന്തവിരുദ്ധമാണു്. ഈ പൂർവപക്ഷത്തിനു്, മിഥ്യാശബ്ദം അനിർവചനീയാർത്ഥത്തിലാകുന്നു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കു്.

നതെന്നു സമാധാനം. 'മിഥ്യാശബ്ദോനിർവചനീയതാവചനഃ' എന്നുള്ള പഞ്ചപാദികാവാക്യാദികൾ ഇതിനു പ്രമാണം. അവാച്യം എന്നതിനു അനിർവാച്യം എന്നാണു വിവക്ഷിതാത്മം, "അവാച്യം പ്രണവസ്യാർത്ഥം - യസ്തംവേദസ വേദവിത്" എന്ന പാഠമർഷവചനം നോക്കുക. ഏതിനും അവാച്യഭൂമികയിൽ പര്യവസാനം എന്നു സിദ്ധാന്തം.

4. 'യതോ വാചോ നിവർത്തന്തേ'—എന്നാദിയായ ശ്രുതികൾ ആത്മാവിനെ അവാച്യൻ എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജഗൽപക്ഷണവും അപ്രകാരമിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഇതെല്ലാം—ഈ കാണുന്ന ജഗജ്ജാലം മുഴുവൻ—അനിർവാച്യാത്മസ്വരൂപമാകുന്നു. 'സർവം ഖലപിദം ബ്രഹ്മ', 'നേഹ നാനാസ്തി കിഞ്ചന', എന്നു തുടങ്ങിയ ശ്രുതിശിരോഘാകൃതങ്ങൾ ഈ പക്ഷത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു,

5. സൂര്യസന്നിധിയിൽ കൂരിരുട്ടുപോലെ, പരവെളിയിൽ പരാകാശാപരാഖ്യമായ ആത്മവസ്തുവിൽ—ജഗച്ചിത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ല. ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞത് ഉണ്ടെന്നുവാദിച്ചതിനെതിരായിട്ടാണ്. ഉണ്ടെന്നാൽ പാഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഇല്ല എന്നുള്ള വാക്കുമില്ല, ഈ രണ്ടും ഉണ്ടാകാത്തപ്പോൾ, അനിർവചനീയ ഭാവം ശേഷിച്ചു ശോഭിക്കും. ഇതത്രേ ശ്രേഷ്ഠതമായ മതം. എന്നാൽ, ശ്രുതി സൃഷ്ടികാര്യത്തെ എന്തിനു പ്രതിപാദിച്ചു എങ്കിൽ, അപക്വന്മാർക്കു ബുദ്ധിസമാധാനാർത്ഥമെന്നുതന്നെ.

സാധനവിചാരപദ്യ-അർത്ഥവിവരണം

1. സാധനം നാലു = (നിത്യാനിത്യവസ്തു) വിവേകം, വൈരാഗ്യം, ശമാദിഷ്ടകം, മുമുക്ഷുത്വം. വൈരാഗ്യം = ഇഹപരലോകങ്ങളിൽ അത്യന്തവിരക്തി. ശമാദിഷ്ടകം = ശമം, ദമം, ഉപരതി, സമാധാനം, ശ്രദ്ധ, തിതിക്ഷ എന്നീ ആറും. ശമം-അന്തഃകരണനിഗ്രഹം, ദമം = ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കൽ; ഉപരതി = വിരക്തി വന്ന വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും പററുണ്ടാകാതിരിക്കുക (ബാഹ്യത്തിൽ പറ്റിപ്പറ്റാതിരിക്കുക.) സമാധാനം = (ബ്രഹ്മ) ലക്ഷ്യത്തിൽ മനസ്സ് ചലിക്കാതെ നിൽക്കുക. തിതിക്ഷ = സുഖം, ദുഃഖം, ശീതം, ഉഷ്ണം മുതലായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ സഹിക്കുക. ശ്രദ്ധ = ഗുരുവിലും വേദാന്തവാക്യത്തിലും ഉള്ള വിശ്വാസം. ഇതെല്ലാം കൂടിയാൽ സാധനചതുഷ്ടയം. ശ്രദ്ധായുക്തൻ = താല്പര്യത്തോടു കൂടിയവൻ.

2. കലീനൻ = അനേക പരംപരകളിൽ മഹാനഭാവന്മാരാൽ അലംകൃതമായ സത്കലത്തിൽ ജനിച്ചവൻ. ശ്രോത്രീയൻ = വേദം പഠിച്ചവൻ.

3. ത്രോതായുഗത്തിലെ രീതിയനുസരിച്ച് 108-ഉപനിഷത്തും പഠിക്കണമെന്നു വിധിച്ചതാണ്. അതിനു ശക്തിയില്ലാത്തവർ ദശോപനിഷത്തോ, മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്തോ പഠിച്ചാലും മതി എന്ന് അതിൽതന്നെ മറ്റൊരിടത്തു വികല്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ക്രമത്തിനവകാശമില്ല.

4. പ്രാബല്യം = ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദേഹത്തിനു കാരണമായി അതിൽ അവശ്യം അനുഭവിച്ച തീരേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കർമ്മ സഞ്ചയം.

5. ദേഹത്രയം = സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മകാരണശരീരങ്ങൾ കാരണശരീരം = മാറ്റമുണ്ടാകാത്ത ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമായ അജ്ഞാനം.

6. സാംഖ്യം = ഈശ്വരനെ അംഗീകരിക്കാതെ കപിലൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മതം. ഉപാസ്തി = ഉപാസനം.

സമാപ്തം.

